

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ الرَّسُولُ مَنْ كَرِهَ غَدْرَ اللَّهِ غَدَرَ

الاحسان

جسین لفظ صوفی کی تحقیق اور تصوف کی ابتدا اور اسکی رفتہ رفتہ ترقی کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں تصوف کے تمام شعبوں اور اسلام سے تطبیق اور اسکی حقانیت اور اصول پر بحث کی گئی ہے

مولف

مولوی محمد احسان الدین صاحب علوی کا کوروی مولف منتخب قوانین و منتخب الاحکام و انتخاب قوانین اصولی و مترجم مضامین سیاست مدن و ارژنگ فرنگ و غیرہ وغیرہ

بہتمام محمد علی مفید عام پریس پانانالکھنؤ میں چھپا

فہرست مضامین الاحسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اقوال حضرات صوفیہ	الف	دیباچہ
۲۷	مناقشات اہلین علماء ظاہر و حضرات صوفیہ	۱	تصوف کی ابتدا
۲۷	طبقہ علماء ظاہر و علماء باطن	۳	لفظ صوفی کی تحقیق
۲۸	تقدیر و تدبیر	۸	تفصیل خانوادہ حضرات صوفیہ
۳۰	آفرینش خیر و شر کی فلاسفی	۱۲	تقویٰ کی تعریف اور اسکی فلاسفی
۳۱	موجودات عالم کی تقسیم	۱۶	توحید
۳۲	حضرات صوفیہ کی قوت و حالتی اثرات	۱۸	توکل
۳۳	آفرینش انسان کی فلاسفی	۲۰	حضرت امام غزالی کا قول
۳۳	اسلامی ارکان	۲۰	بیعت
۳۵	فلسفہ توحید	۲۱	اشاعت اسلام اور بیعت کی فلاسفی
۳۶	نبوت	۲۳	علامہ ابن مسکویہ کا قول

۶۵	نکاح	۴۷	معاد حسه و نشر
۶۸	طلاق	۴۸	حساب کتاب جنبت و دوزخ
۷۰	وصیت	۵۰	نماز
۷۱	تصاص	۵۶	روزه
۷۲	جمله ارکان پر ایک نظر	۵۷	حج
		"	زکوٰۃ
		۵۹	صد اقت و دیانت
		"	شجاعت
		"	صبر
		۶۱	توکل
		"	تسلیم و رضا
		"	حیا و عفت
		۶۲	ایفار عہد
		۶۳	تجارت
		۶۴	وراثت

دیباچہ

دنیا میں مختلف علوم موجود ہیں اور نئے نئے علوم کی تدوین ہوتی جاتی ہے اور جدید تحقیقات اور ترقی نے ایسی باتوں کو جسکو ہم معمولی سمجھتے تھے۔ علوم کی شکل میں تب کر کے علمی معلومات کی ایسی شیں ہوا تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے جسکو ہم تحیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شخص ایک ایک فن اور علم پر علیحدہ علیحدہ متوجہ معلوم ہوتا ہے اور اسکی ترقی میں کوشش اور تجربہ اس کے ذریعہ سے نئی نئی باتوں کا انکشاف کر رہا ہے اور اسوجہ سے وہاں ہر فن اور علم میں لوگ کامل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ تھیا سونی جس اہل یورپ اور امریکہ کے کان آشنائیک تھے انھوں نے اس رجم آئین عرفی کر لی ہے کہ دہریت اور الحاد سے نہاروں کو انھوں نے بچا لیا اور ان بکثرت موحدین نظر آتے ہیں۔ و حقیقت علم تصوف جو تہذیب اخلاق اور عقائد کو علاوہ اعلیٰ نتیجہ الہیات اور علم روحانی پر مشتمل ہے اس کے مقابلہ میں دیگر علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقلی علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد انسان ایک عرصہ کے بعد تطہیر یافتہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عقائد کی خرابی کا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ اکثر فلاسفہ یونان خدا کے وجود کے قابل ہی نہ تھے لیکن علم تصوف کی تکمیل کے بعد انسان کامل

ب

اور جب تک سائنس مکن ہے جب یہ تعلیم یافتہ حضرات کا اعتقاد ہے کہ تا وقتیکہ ہم کسی شے کو آنکھ سے نہ دیکھیں
اُسکا وجود کیونکر تسلیم کریں۔ اس لیے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں متامل ہوتے ہیں حالانکہ حکمت کا یہ
مسئلہ ہے کہ کسی شے کا عدم علم اُسکے عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے حواس
خمسہ ظاہری ناقص ہیں تو ہمارے ان حواس سے خدا کا ادراک مشکل ہے مثلاً احسن بصارت پر
غصہ کرو تو معلوم ہوگا کہ کسی شے کے وجود کے کامل یقین کا درجہ چشم دید ہے لیکن اس قوت کا
بھی یہ حال ہے کہ درخت میں نمودار ہے۔ لیکن ہماری آنکھ اُسکے دیکھنے سے قاصر ہے۔ سایہ گھٹیا
بڑھتا ہے۔ لیکن مطلق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مخفی قوت ہم میں پوشیدہ ہے جس کا نام روح ہے
لیکن ہم اُسکو دیکھ نہیں سکتے ہیں تاہم ان سب کے وجود کے ہم قائل ہیں اور کبھی انکار نہیں کر سکتے
ہیں۔ اس لیے کہ اثرات جب ہر گونہ نظر آتے ہیں تو مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو مولانا روم
علیہ الرحمہ نے اس طریق پر ادا کیا ہے۔

تن بجان خبیدنی بینی تو جان   لیک از جنیدن تن جان بدان
گر تو آن را می نہ بینی در نظر   فہم کن اما ز اظہار اثر
بہر حال ہم مادی علم حاصل کرنے کے بعد ان حواسوں سے خدا تعالیٰ کا حقیقی ادراک نہیں کر سکے
ہیں لہذا علم روحانی کی ضرورت ہے۔ جس میں ادراک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے اور اُسکے
تواضع پر عمل کرنے سے قوت ادراک نہ صرف غائب ہی نہ کہ محدود رہتی ہے بلکہ ہر قسم کا اعلیٰ

ج

مقاصد تک کامیابی کا باعث ہوتی ہے اور جو باری تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی قدرت کاملہ کی علی طور پر تصدیق کر دیتی ہے اور جناب باری کے وجود اور اس کی صفات کے تسلیم کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے اور جس طور پر موجودات عالم پر استفادہ وجود ہوا ہے وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی وجہ سے صوفی کو ہر نظر میں ان باری تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ ہنسنا کامل کے نام سے موسوم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ **وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ نَاطِرٌ أَلَىٰ دَجَائِلِ نَاطِرٍ**۔

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم علان فعلم فی القلب ذلک العلم النافع و علم علی البیان ذلک حجة اللہ علی ابن آدم یعنی علوم کی دو قسمیں ہیں ایک قلبی علم جو مفید ہے دوسرے دہانی علی جو انسان پر خدائے تعالیٰ کی ایک حجت ہے۔ دوسری حدیث میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ علم الباطن سو من سوا اللہ و حکم من حکم اللہ نقالہ تقنن فی قلوب من شاء اللہ عبادہ۔ یعنی علم باطن خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے اور انکی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جسکے دل میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسکے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث اول الذکر میں جسے علم قلبی ارشاد فرمایا ہے اسی علم کو اس حدیث میں علم باطن ارشاد فرمایا ہے جس سے ظاہر ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں۔ کل علوم ظاہری بانی علم سے تعبیر کیے گئے ہیں جسکا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حد درجہ یہ علم نبی آدم پر جان بٹل

ایک قسم کی محبت ہے۔ باقی رہا علم باطن جو روحانی علم ہے وہی وہ علم ہے جس پر ہر قسم کا انسان کا فائدہ موقوف ہے اور وہ علم تصوف ہے۔ جب ہم اس عالم مادی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو مادیات ہیں جو جسم کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہیں یا روحانیات ہیں یعنی قوت اور طاقت جو ان حساب و کثرت و نفاک باعث ہیں۔ لہذا ان دونوں کا علم درحقیقت ماعلیٰ علم ہے چنانچہ آنحضرت کی اس حدیث شریفہ کا اسطرح اشارہ ہے۔ العلم علما ان علما لا یلدان العلم الا دیات۔ علم الابدان سے مراد تمام مادی علوم ہیں خواہ قدیم ہوں خواہ جدید۔ اس میں فلسفہ اور حرکت کی قدیم اور جدید شاخیں سب شامل ہیں اور علم الادیان سے مراد مذاہب اور دینیوں کا علم۔ پس اس حدیث شریفہ کے معنی میں فوکل سائنس یعنی علوم طبیعیات اور علوم عقلی یعنی مثل سائنس اور تصنیف و تالیف کا علم الہیات یا علم ذہنی و روحانی شامل ہیں اور اس سب سے دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی یہی ضرورت ہے لیکن ہر شے کے علم روحانی مرجع ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت درست ہوتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہایت پابندی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ علم مادی - علم ظاہری ہے اور علم الہیات علم باطنی یا علم روحانی ہے۔ اور اسی کو ہم علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ میں بوقت فرصت اسکی تحقیق کروں گا کہ اسلام میں کس زمانہ سے اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لفظ صوفی کا

استعمال کتب اور کیونکر شروع ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور محدود معلومات کی وجہ سے ایسے اہم کام کی انجام دہی کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اور اگر میرا ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا تو دوسرا آگے بڑھتا تھا۔ بہر حال میرا ذوق و شوق اور مذاق طبیعت مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ کہ میں کچھ اسکے متعلق لکھوں۔ نظر برآں میں نے مواد فراہم کرنا شروع کیا اور جہاں جس مقام پر کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی مضمون دیکھتا تھا نوٹ کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ اسکی تحقیقات میں نے اکثر کتابیں کھیں اور وہ فراہم کیا اور میں نے اکثر اسکے متعدد شعبوں کے متعلق مضامین لکھے اور چند انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا اور ناظرین کی خدمت میں بذریعہ اخبارات پیش کرتا رہا یہی کتاب انھیں فراہم شدہ مضامین کا مجموعہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اس ارادہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اور اسکو میں ناظرین کی رے پر چھوڑتا ہوں بہر حال میں نے اسلامی دسترخوان پر ان حضرات کی ضیافت طبع کے لیے جن کو اس علم سے خاص مذاق ہے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا چن دیا ہے مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین اس سے ضرور لذت روحانی حاصل کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس مقولہ پر کاربند ہونگے کہ تضرع الی من قال وانظر الی ما قال۔ مجھے اس مضمون کی ترتیب میں حسب ذیل کتابوں سے بہت مدد ملی ہے تقاضا من فضلا حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

احیاء العلوم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ - ابن الغیر - عوارف المعارف سہروردی -
 قوت القلوب ابو طالب گئی بلبل بلبل ابن جوزی - رسالہ قسیرہ - طبقات الکبریٰ
 تمدن اسلام مولفہ جرجی زیدان - سوانح عمری مولانا روم علیہ الرحمۃ مولفہ شبلی نعمانی -
 قول جمیل - مقدمہ ابن خلدون - الکلام مولانا شبلی نعمانی - حجۃ اللہ البالغہ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی - الفوائد الاصفیٰ علامہ ابن سکویہ - ہسٹری آف ڈی گریک
 فلاسفرس - کچر سٹری گریٹ متعلقہ روحانیات - تمدن عرب المدینۃ الاسلام فرید
 دین و دانش - اثبات واجب الوجود مواقع النجوم ابن عربی - مین نے اختصار سے
 بہت کام لیا ہے اور حتی الامکان اس کی کوشش کی ہے کہ ہر امر تحقیق اور تنقیح کے
 ساتھ لکھا جائے لیکن یہ مضمون اس قسم کا ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات میرے
 خیالات کی تائید کریں یا اختلاف - مین اس کو انہیں کی انصاف پسند
 طبیعت پر چھوڑتا ہوں - اس مضمون کا مقصد کسی گروہ کی دل آزاری
 نہیں ہے بلکہ ایک امر حق کا اظہار مقصود ہے اس پر بھی یہ عرض ہے کہ
 لکم دینکم ولیدین -

اورنگ آباد دکن
 ۱۰ اگست ۱۹۱۲ء

محمد احسان الدین علوی

بسم الرحمن الرحیم

تصوف کی ابتدا | مسلمانوں کا تو مذہب ہی تصوف پر مبنی ہے اور جب اسلام کا ظہور ہوا ہے اُسی زمانہ سے تصوف مسلمانوں میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت غیر اقوام میں بھی تصوف کا شوق بڑھتا جاتا ہے گو اسلام میں کبھی تصوف کا اتنا نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ جہلا میں اُسکے مسائل کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے اسلئے وہ عام نہیں کیا جاسکا۔ ورنہ اگر وہ نص صریح اور آنحضرت کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعمیل کر کے اپنے معلومات وسیع کرتے اور جہالت کی تاریکی سے نکلنے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ عام نہ کیا جاتا اور اسی لیے عام طور پر شریعت ہی کی تعلیم رکھی گئی جسکا باطن تصوف ہے اور خاص طور پر تصوف کی تعلیم رکھی گئی جسکا ظاہر شریعت ہے اور غیر اقوام کے لوگ بھی اُسکے اصول عملی کو عام نہیں کر سکے۔ اسلئے کہ عوام میں نہ اُسکے مسائل سمجھنے کی قابلیت ہے اور نہ اُس محنت ثبات کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اُسکے لیے درکار ہے۔ اور چونکہ خود غرضی سے روحانی قوت کا بیجا استعمال باعث مضرت بنی نفع اور مختلف قسم کی خرابیوں کا سبب ہے لہذا غیر اقوام کے صوفی زیادہ احتیاط کی ضرورت خیال کرتے ہیں اور بجز اخلاقی تعلیم کے روحانی

تعلیم کے عملی اصول کو انھوں نے رادسربستہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام سے بھی زیادہ انھوں نے اصول عملی کو انحصار کیا ہے اور غیر اقوام کے صوفیہ میں اس وقت کرنل الکاٹ صاحب کا بہت بڑا گروہ ہے جسکی تعداد امریکہ میں خاص کر اور دیگر ممالک میں عام طور پر بہت بڑی ہے اور وقتاً فوقتاً ترقی پذیر ہے۔ اہل اسلام میں اس علم کے سیکھنے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایسے قیود کی پابندی ہے کہ طالب علم کا کثیر وقت آزمائش میں گزر جاتا ہے اور اُس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس گروہ میں شامل کر کے اُسکو اس علم کی تعلیم دی جائے افلاطون کا قول ہے کہ جو شخص کسی اہم مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اُسے ضرور ہے کہ اُس کے حاصل کرنے میں جس قدر مشکلات اور مصائب پیش آئیں اُنکو بہر کے ساتھ برداشت کرے۔ پس جو حضرات علم تصوف حاصل کر کے روحانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اُنکے لیے ضرور ہے کہ جس طرح طبیب امراض جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتا ہے اُسی طرح حضرات صوفیہ کی رائے کے مطابق اُن چیزوں سے پرہیز کیا جائے جس سے روحانی صحت کو مضرت پہنچتی ہے۔ پس جو حضرات اعتراف کرتے ہیں کہ (کلود اشپول) کے خلاف اہل صحیفہ ان اشیاء کے استعمال سے منع کرتے ہیں جو خدا اور رسول نے حلال کی ہیں اُنکو اپنے غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اطباء قیام صحت جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتے ہیں اُسی طریق پر حضرات صوفیہ قیام صحت روحانی کے لیے پرہیز کرتے ہیں افسوس ہے کہ حضرات صوفیہ پر اعتراض

کیا جاتا ہے اور اطباء پر کوئی معترض نہیں ہوتا و تحقیق طباً جسانی طبیب ہیں اور حضرات صوفیہ و حنفی
 طبیب ہیں لیکن افسوس ہے کہ اندون بعض مصنوعی اہل صوفیہ نے اپنے حرکات افعال سے تصوف
 ایسے شریف اور پاکیزہ علم کو ایسی کریم نظر شکل میں نہ ماننے کے سامنے پیش کیا ہے کہ غیر اقوام اور خود اہل
 اسلام اسپر حلاً درہور رہے ہیں اور جو نشان علم تصوف کا کسی زمانہ میں تھا وہ اُنکے ان افعال و
 حرکات سے منقود ہوتا جاتا ہے اور سچے اور کھرے حضرات صوفیہ کے امتیاز میں سخت مشکلات پیش
 آتی ہیں لیکن جس طرح قوت ذائقہ سے کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کی جاتی ہے اُسی طرح
 پیروہ لوگ جنکو عقل سلیم اور وجدان اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے سچے اور مصنوعی صوفی میں شناخت کر لیتے ہیں
لفظ صوفی کی تحقیق علامہ ابو ریحان بیرونی نے کتاب النہدین لفظ صوفی کے متعلق

یہ لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل حرف (ص) سے تھا اور اُسکا مادہ (سوف) ہے
 جسکے معنی بزبان یونانی حکمت کے ہیں لیکن دوسری صدی ہجری میں جبکہ یونانی زبان کا
 ترجمہ عربی میں ہوا تو لوگوں نے اس فرقہ کو (دسونی) کہنا شروع کیا اور حرف (س) کو
 (ص) سے بدل کر صوفی کر دیا۔ کشف الضنون کی عبارت بھی اسی کے قریب
 ہے۔ چنانچہ تصوف کے متعلق لکھا ہے کہ اعلم ان الاشرافین من الحكماء الخبیر کا لفظ صوفین
 نے المشترب والاصطلاح والایعبدان ہذا الاصطلاح من اصطلاحہم یعنی حکماء
 اشرافین مشترب اور اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے اگر یہ اصطلاح اُن سے ماخوذ ہو تو

کچھ عجیب نہیں اسبوجہ سے حکماء کے دو فرقے قرار دیے گئے ہیں مشائخ اور اشرافین مشائخ کے
 پیرو کو شکمیں کہتے ہیں اور اشرافین کے پیرو کو بلحاظ مناسبت حالات صوفی کہتے ہیں مشائخ
 وہ حضرات ہیں جو موجودات عالم یعنی اشیا ممکن الوجود کی معرفت عقلی دلائل سے دریافت کرتے
 ہیں اور اشرافین وہ حضرات ہیں جو عرفان اور اشراق کے ذریعہ سے اشیا کی معرفت دریافت
 کرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں تکمیل ترقی میں ہیں اسطرح اہل سناخرین
 بن ابونصر فارابی۔ بوعلی سینا۔ امام فخر الدین رازی۔ ابو نصر الدین طوسی۔ اور صوفی متقدمین
 سین فیثا غوث سموسی۔ افلاطون۔ اور متاخرین میں شیخ شہاب الدین مہروردی مولانا
 جلال الدین روحی حضرت جنید بغدادی حضرت شبلی۔ اور بایزید بسطامی وغیرہ وغیرہ ہیں۔
 اسکے علاوہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون میں صحابی تابعی تبع تابعین اہل بیت
 حق کے لیے کافی لقب موجود تھے چنانچہ آنحضرتؐ بھی اسکے تعلق یہ ارشاد فرمایا ہے
 خیر القرون قرنی تم الدین یونہم۔ تم الدین یونہم۔ اسکے بعد غوص اپنے کو زہاد اور عباد کہنے
 لگے دوسری صدی میں جب اہل سنت اور دیگر متبع فرقوں کے قبائل اور زہادین متباد
 اوٹھتا ہوتا تھا تو صاحب مجاہدہ اور ربانیت نے یہ حال دیکھ کر اپنے کو صوفی کے
 لقب سے نامزد کر لیا اور دوسری صدی کے اندر اس لقب کی شہرت بگئی۔ ابن خلدون نے لکھا کہ
 طریقہ تصوف سلاطین و امراء و عوام و رعایا میں پھیل گیا اور تصوف کا حصول عبادت اور انقطاع

الی اللہ اور مزار خرافات دنیا سے الگ تھلگ ہنا اور یہ امور باطل و مجاہدہ کرام میں موجود تھے۔
لیکن دوسری صدی میں جب مسلمان دنیا کی طرف جھکے اور دین دنیا میں مل جل گئے تو جن لوگوں نے
خلوت اور عبادت کی طرف توجہ کی وہ صوفی کہلانے لگے بعد ازاں ابن خلدون نے یہ رس
ظاہر کی ہے کہ صوفی صوفی سے مشتق ہے کیونکہ یہ فرقہ عام لوگوں کے برخلاف اعلیٰ
درجہ کے کپڑے پہننے کی جگہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا۔

اور اسکی تصدیق ابن جوزی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جاہلیت عرب میں
صوفیہ نام ایک گروہ کا تھا اور وہ تارک الدنیا ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہا
کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندان غوث بن
خرمین میں سے تھے جو تمیم بن مرہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد ازاں بعد بعثت آنحضرت جو حضرت
انکے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی صوفی کے لقب سے موسوم ہونے لگے۔ ابن جوزی کی
اس روایت میں کسی قسم کا شبہ نہیں پایا جاتا، سلیبہ کہ خود آنحضرت سالہا سال تک ریاضت
اور مجاہدہ میں مشغول رہا کیے اور جب اسلام میں اسکا زیادہ رواج ہو گیا اور بہت سے حضرات دینی
طریقہ تارک الدنیا ہو گئے تو یہ آیت شریف نازل ہوئی رہبانۃ ابتداء عواکبتناھا
علیہ یعنی جوگی بنے کو عیسائیوں نے ایجاد کیا اور ہم نے انہیں نہیں لکھا اس معلوم ہوتا ہے کہ ذکر
اور اشغال اور ریاضت اور مجاہدہ آنحضرت کی بعثت سے قبل ہی عرب میں موجود تھا اور ایک خاص گروہ

اس قسم کے مذاق کا آنحضرت کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا درحقیقت ہر امر میں اعتدال ایک عمدہ چیز ہے اور زیادتی نہایت درجہ خراب ہے اسی لیے خداوند کریم نے رہنمائی کو (جس سے مراد تجرد کو اختیار کرنا اور دائمی طور پر تارک الدنیا ہو جانا اور نصرا و اتھی کو ترک کر دینا) جو حد سے متجاوز ہو گئی تھی ممانعت فرمادی۔

اس مقام پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب جنگ یرموک میں اہل اسلام کے مقابلہ میں ہرقل نے ایک فوج کثیر روانہ کی اور یہ چاہا کہ اسلام کو بیخ و بن سے اوکھاڑ کر پھینک دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کثیر فوج تیار کی اور مقابلہ کے لیے روانہ کی اور وقتاً فوقتاً فوج بھیجنے کا انتظام فرماتے رہے کہ اس اثنا میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ایک عوب کو دیکھا کہ مراقبہ کے ہوئے بیٹھا ہوا ہے آپ نے ایک لکڑی مار کر اٹھایا اور فرمایا کہ غیر اقوام نے مسلمانوں پر یورش کی ہے اور قریب ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاوے اور تو محض اپنے نفس کے لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقت مراقبہ کا نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک نشان مرحمت فرمایا اور مسلمانوں کے ساتھ افواج ہر قل کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ واللہ اعلم مذکورہ بالا تحقیقات سے دریافت ہو گا کہ دراصل لفظ صوفی دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں آیا اور اس سے قبل جو لوگ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کرتے تھے انکو ذہار و عبادت کہتے تھے۔

دوسری صدی ہجری میں جبکہ خشیع و خضوع اہل اسلام کے دلوں میں زائل ہونے لگا تو ضرورتاً زمانہ نے اہل اسلام کو تدوین علوم باطنی پر مائل کیا۔ پہلا شخص دوسری صدی میں صوفی کے نام نام زد کیا گیا وہ ابو ہاشم صوفی ہے جسے شام میں وفات پائی یہی وہ زمانہ ہے کہ کتب ہر کی تالیف و تصنیف شروع ہوئی اور مقامات ذکر و فکر و ذوق و شوق صبر و رضا قبض و بسط فقر و توکل شکر و محبت خوف ورجا کی توضیح ہونے لگی اور جدید اصطلاحیں ایجاد ہوئیں خود حضرات صوفیہ کے گروہ میں باعتبار مذاق اور طریقہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے جنکو اہل اللہ و درویش اولیٰ فقر کے نام سے موسوم کرتے ہیں درحقیقت صوفیہ کے دو گروہ ہیں بعض انہیں پابند صوم و صلوٰۃ ہیں اور شرع پر عامل ہیں انکو سالکین کہتے ہیں جبکہ معنی راہ چلنے والے کے ہیں اور یہاں روحانیت کی راہ قطع کرنے سے مراد ہے اور بعض ہر خلاف اسکے شرع کی پابندی نہیں کرتے ہیں انکو فارسی میں آزاد اور عربی میں احرار یا مجاذیب کہتے ہیں پھر ان دو گروہ میں بھی بہت سے گروہ ہو گئے اور ہر ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقہ سے متاثر ہے سالکین کے بھی دو اقسام ہیں ایک وہ جو اقطاب اور اوتاد کی شان سے ایک ہی جگہ اقامت گزین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہمیشہ سفر اور سیاحت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں حضرات آخر الذکر کہنا اپنی وعظ اور نصائح سے مختلف مقامات میں پہنچ کر لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔

سالکین کے طریقہ کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتا ہے اور بعد ازاں

اسکی وجہ یہ لگھی ہے کہ صوفیہ میں ابدال کا خیال بھی فرقہ اسمعیلیہ سے بیونچا ہے اور نقبا کی مقابلہ میں تراشا گیا ہے اور اسی فرقہ کے اتباع میں سلوک اور تصوف کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مانا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ سلوک و تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخصوص نہ تھا آنحضرت کے بعد صحابہ کرام اور تمام دیگر صحابہ مقدمہ کے دین صاحب مجاہدہ اور ریاضت تھے اور ان سے اکثر کرامات سرزد ہوئے، ابن خلدون کی یہ رائے قرین صواب اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔

تفصیل خانوادہ سب سے اول طریقہ جو تعلیم صوفی کا جاری ہوا وہ علوانیہ ہے جو حضرت **حضرت صوفیہ** شیخ علوان کے نام سے مشہور ہے اور اس کا بنیادی پتھر شہر جدین ۱۲۹ھ میں رکھا گیا اور اسکے بعد طریقہ ادھیمہ شہر دمشق میں ۱۶۱ھ میں ظاہر ہوا یہ طریقہ حضرت ابراہیم ادھم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے آخر میں طریقہ جالیہ ۱۶۴ھ میں ظاہر ہوا جو حضرت جمال الدین محمد اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے بہر حال کل ۳۲ طریقہ زیادہ مشہور ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نشان سلسلہ	نام طریقہ	نام بانی	نام مولد	سنہ ظہور
۱	علوانیہ	حضرت شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ	جدہ	۱۲۹ھ
۲	ادھیمہ	حضرت شیخ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۱۶۱ھ

۳	لبطاسیه	حضرت بابزید لبطامی رحمۃ اللہ علیہ	جبل لبطام	۶۶۲ھ
۴	سقانیہ	حضرت سری و تقی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۹۵ھ
۵	قادریہ	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۵۶۱ھ
۶	رفاعیہ	حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۵۷۶ھ
۷	سہروردیہ	حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ	بغداد	۶۸۲ھ
۸	کبرادیہ	حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ	خارزم	۶۱۷ھ
۹	شاذلیہ	حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ	مکہ مکرمہ	۶۵۶ھ
۱۰	مولویہ	حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ	قونیہ	۶۷۲ھ
۱۱	بدویہ	حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ	طنطا	۶۷۵ھ
۱۲	نقشبندیہ	حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ	قصر صاندان	۷۱۹ھ
۱۳	سعدیہ	حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۷۳۵ھ

۱۴	کبتاشیه	حضرت حاجی کبتاش رحمۃ اللہ علیہ	کبیر شہ ۵۶ھ
۱۵	خلوتیہ	حضرت عمر خلوتی رحمۃ اللہ علیہ	قصریہ ۵۷ھ
۱۶	زینہ	حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ	کوفہ ۵۸ھ
۱۷	بابیہ	حضرت عبد الغنی بابی رحمۃ اللہ علیہ	ادرنہ ۵۹ھ
۱۸	ہرامیہ	حضرت حاجی ہرام رحمۃ اللہ علیہ	انگورہ ۶۰ھ
۱۹	اشرافیہ	حضرت اشرف رومی رحمۃ اللہ علیہ	شین اڑنگ ۶۱ھ
۲۰	کبریمیہ	حضرت ابوبکر ذمی رحمۃ اللہ علیہ	حلب ۶۲ھ
۲۱	سنبلیہ	حضرت سنبل یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ	قططنیہ ۶۳ھ
۲۲	جلسانیہ	حضرت ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ علیہ	قاہرہ ۶۴ھ
۲۳	اعتباشیہ	حضرت شمس الدین علیہ الرحمۃ	معتیا ۶۵ھ
۲۴	ام سنانیہ	حضرت ام سان رحمۃ اللہ علیہ	قططنیہ ۶۶ھ

۲۵	جلوتیہ	حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ	بو احمہ ۹۸۸ھ
۲۶	اشتماکیہ	حضرت حسن الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۰۱ھ
۲۷	شمسیہ	حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	مدینہ منورہ ۱۰۱۱ھ
۲۸	سنان اسیہ	حضرت عالم سنائی امی رحمۃ اللہ علیہ	دلی ۱۰۶۹ھ
۲۹	نیازیہ	حضرت محمد نیا ز رحمۃ اللہ علیہ	مقوس ۱۰۸۰ھ
۳۰	مرادیہ	حضرت مراد سنائی رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۳۲ھ
۳۱	نور الدینیہ	حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۴۶ھ
۳۲	جمالیہ	حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۶۳ھ

مذکورہ بالا طریقہ نمین ہندوستان میں حضرت قشندید بیسروہ ویہ۔ قادریہ اور چشتیہ طریقہ رائج ہیں اور طریقہ
چشتیہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے جسکے گل سرسید حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں انھیں حضرت کی کوشش سے ہندوستان میں دین
اسلام کی بہت بڑی اشاعت ہوئی اور اسلام کو بہت بڑی مدلی جرجی دی ان کے تین اسلام میں

لکھا ہے کہ یہ ایک نئی منصب ہے جو شخص ایسے منصب پر مقرر ہوتا کہ وہ تمام طریقوں میں ماہر اور کامل
 ہوتا ہے اور ان میں ایک شیخ ہوتا ہے اور چھوٹی بستیوں میں ان کے خلفا ہوتے ہیں جن کے بہت سے مرید
 ہوتے ہیں شیخ خلفا کے معاملات کے متعلق نظام رکھتے ہیں اور خلفا تمام مریدوں کا انتظام
 رکھتے ہیں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت کرتے ہیں اور مراقبہ اور ذکر و شغال کی تعلیم کرتے
 ہیں ان میں ایک شیخ اشائخ ہوتا ہے جو سب پر والی ہوتا ہے چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سید
 کی خانقاہ قائم کی اور اس کا دیرۃ الصوفیہ نام رکھا تو وہاں کے شیخ کو دو سر شیخ پرتو جی دی سلطان
 صلاح الدین بجز سلطنت کے بڑے بڑے اراکین کے اور کسی کو اس منصب پر مقرر نہیں کرتا تھا اور یہ حالت
 اس وقت تک قائم رہی کہ جب سنہ ۹۸۷ کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحدیت قائم ہو گئی اور اسکی
 ولایت حضرت شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو علم دینی اور علم دین میں ماہر اور کامل تھے اور
 ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابو اسرور البکری جانشین ہوئے اور یہ منصب بالآخر انھیں کے گھرانہ میں منتقل
 ہوتا رہا اور کچھ تک یہ منصب بکری صدیقی کے گھرانے میں جو ملک مصر کا بہت بڑا خاندان ہے قائم رہا
 تقویٰ کی تعریف خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **وَالْتَقَاتُ اللَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ يَغْنِي تَقْوَىٰ**
 اور اسکی فلاسفی اختیار کر کے تعلیم کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ - تقویٰ کے تین درجہ ہیں تقویٰ
 عوام - تقویٰ خواہں - تقویٰ خاص ہیں تقویٰ عوام یہ ہے کہ جس نے ظاہری معاشی میں اپنے لیے بہتر کیا جائے
 یعنی شراب - سرقہ - قمار - بادی - زنا - دروغ گوئی وغیرہ وغیرہ اور تقویٰ خواہں یہ ہے کہ جس نے معاشی میں اپنے

اُن سے پرہیز کیا جائے یعنی کبر - نخوت - حرص - طمع - جب جاہ - حب مال - حقیقت یہ سب
 حجابات باطنی ہیں اُن کے بعد آخری درجہ تقویٰ خاص غواہ کا ہے اور جب تک پہلا دوسرا درجہ
 طے نہ کیا جائے تقویٰ خاص غواہ کے درجہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور جب یہ مدارج
 طے ہو جائیں تو انسان کو اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے مناس
 کرے کیونکہ جب قدر ماسوا اللہ سے دل خالی ہوتا ہے اس قدر انوار الہی اس میں بکھلی ہوتے
 ہیں اور جب قدر کائنات سے جدا ہوتا جاتا ہے اسی قدر ملکوت کائنات سے قرب ہوتا جاتا ہے
 اور یہ قرب ایک خاص قسم کا قرب ہے جسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں -

اتصال بے کیف بے قیاس   ہست بے الناس را با جان ناس

پس ان مدارج تقویٰ کے طے کرنے کے بعد انسان کو معیت باری تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے
 اسوقت اللہ تعالیٰ اُسکو تعلیم کرتا ہے اور یحکمہ اللہ کے یہی معنی ہیں انہی تین مدارج کو ہم
 شریعت - طریقت - حقیقت کے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں اسکی صراحت مولانا روم نے دفتر پنجم میں
 یہ فرمائی ہے شریعت پنچو شمع نیست کہ راہ ناید چون در راہ آمدی این فن تو طریقت است پنچو شمع
 رسی آن حقیقت است مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھا یہ شریعت ہے دوا استعمال کی یہ طریقت ہے مرض
 افاقہ ہو گیا یہ حقیقت ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت علم ہے طریقت عمل ہے اور حقیقت عمل کا اثر ہے
 در حقیقت شریعت جسے کہتے ہیں اس میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں - اقرار باللسان عمل باللسان

تصدیق بالقلب تنزکیہ اخلاق پر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اول تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے اور تصدیق بالقلب سب سے اعتقاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور اعتقاد تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تقلید سے۔ استدلال سے۔ اور کشف حال سے اعتقاد استدلال اور تقلید سے پیدا ہوتا ہے وہ درحقیقت شرعی اعتقاد ہے۔ اور تیسرے قسم کا اعتقاد جو بذریعہ کشف و حال پیدا ہوتا ہے وہ اعتقاد طریقی ہے اور اس میں مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بلا ان امور کے انجام دیے ہوئے رہت مناسک ہے خداوند کو ہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنھدینھم یعنی جو لوگ ہمارے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں (یعنی جو ہماری عبادت سچے دل سے کرتے ہیں) انکو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں تصوف میں علم اور عمل کی نہایت ضرورت ہے اسکی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ علم سے مراد علم روحانی ہے اور عمل سے مراد اخلاق ہے جس طرح علم ظاہری کے لیے جو اس ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح علم تصوف میں اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کے ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جو جو اس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتے درحقیقت یہ علم باطنی ہے جسکو علم قدنی یا علم روحانی کہتے ہیں انبیاء میں یہ علم فطری ہوتا ہے اور اولیاء کو یہ علم مجاہدہ اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کامل کے لیے اس علم کی نہایت ضرورت ہے اور حضرات صوفیہ اس علم میں اس کی نہایت اہمیت پیدا کی ہیں اگر ذرہ برابر خیال ان میں نہ آجائے تو کفر اور کاذب پہنچ جاتا ہے اگرچہ علم ان اس کا اعتقاد ہے کہ خدا ہر

موجود ہے اور عالم اور مافی العالم کی سب چیزیں اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن چونکہ اوتکا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہوتا ہے اسلئے اُن کے افعال اور حرکات پر اُسکا اثر نہیں پڑتا جیسا کہ اُسکے کہہ جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر افعال اور حرکات کو دیکھتا ہے اور ہر شے کی موت اور حیات اوسکے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اُنسے بڑے افعال سے منع کیا ہے اور اچھے افعال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن افعال لجائز کے ارک کا یہی ہم ہرگز پرہیز نہیں کرتے خلاق خدایان ہم میں پہلی ہوئی ہیں چوری بڑنا۔ ڈاکہ زنی۔ دروغ گوئی وغیرہ میں ہم متفق ہیں صبح سے شام تک بڑے افعال میں منہمک رہتے ہیں ابھائیں ہمہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں اس لیے کہ ہمارا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ ہم بڑے افعال سے روک سکے اور اچھے افعال کی ترغیب دے لیکن ہم اعتقاد بذریعہ ریاضت مجاہدہ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت سچا اعتقاد ہے لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آنحضرت کے زمانہ میں جبکہ مسلمان مجبور تھے وہ ریاضت مجاہدہ تھے اس لیے اُنکا اعتقاد سچا اعتقاد تھا اور آنحضرت کے محض ایک اشارہ پر قومی کام اور اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ اُن زمانہ میں جو سچا اور اصلی اعتقاد عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ آنحضرت کے صرف صحت فیض اثر اور تعلیم کا نتیجہ تھا اور اُن علمی قواعد کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جیسا کہ اندرون حضرت صوفیہ میں مستور ہے ہر حال صوفی اور زاہد اور سچے مسلمان کو ہر نظر میں اچھی نظر آتا ہے اور ہر ذرہ میں

اسکی لاتنا ہی قوت اور قدرت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے باوصف اسکی مانعت کے ممنوعہ افعال کرے۔

توحید حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہیں خدا کے سوا عالم میں کسی فیض کا وجود حقیقی نہیں ہے حقیقت یہ مسئلہ تصوف کی جان ہے۔ حضرات صوفیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم بحیثیت ظہور حادث ہے اور ہر دے حقیقت قدیم ہے۔ عالم موجودات وجود مطلق سے جدا نہیں ہے اور اسی کے مظاہر کا مجموعہ عالم ہے۔ علماء ظاہر عالم اور اس کے خالق کو جدا جدا مانتے ہیں اور ایک کو علت دوسرے کو معلول خیال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے اس نتیجہ تحقیقات کے ذات باری تعالیٰ کے مظاہر کا نام عالم ہے بہت سی مشکلات کو رفع کر دیا ہے اور انکا نتیجہ تحقیقات اشراقیہ کے نتیجہ انبیاء کے بہتر اور مرجع اور اطمینان بخش ہے توحید میں صوفیہ کے بڑے دو فرقے ہیں۔ ایک بھودی دوسرے شہودی۔ فرقہ وجودیہ وہ ہے جو ایک موجود کے سوا کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور شہودیہ فرقہ اسکا پابند نہیں ہے۔ وجودیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہستی حقیقی ظاہر عالم ہے اور باطن حق ہے۔ ظاہر باطن کا پیر تو ہے جو بصورت ممکنات نظر آتا ہے۔ ہر اہم صفت فعل جو عالم ظاہر میں ہے اسکی اصل باطن میں جو ہے اور حقیقت کثرت وحدت محض ہے جیسا کہ اسرار کی حقیقت میں ہے۔ قطرہ بکر لیت کہ جدا ایم ہم۔ بحر خنجر کہ مائیم ہم۔ اور شہودی فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات کا وجود حق نہیں ہوا ہے اور موجودات کا

واقفیت یا عدم واقفیت یا مفید یا مضر یا ضروری یا غیر ضروری ہونے اور کل یا بالمقابلہ وغیر کرنے کے بعد جو رائے قائم ہو وہ اُس سے متعلق ایک صحیح خیال ہوگا۔ یہاں تک تو علمی تصحیح ہوئی اُسکے بعینہی امر پر جب عمل کیا گیا تو علمی تصحیح ہو گئی اور علمی اور عملی تصحیح کے بعد وہ خیال صحیح ہو گیا پس اس طرہ پر جب توکل سے متعلق تصحیح ہو تو یہ حالت ظاہری ہو جاتی ہے کہ انسان قطعاً عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اُسکی قربت ارادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رخصت کر دیتا ہے۔

توکل | حضرات صوفیہ کی اصلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ توحید کے اعتقاد سے کوشش کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اُسکی علت ذات باری تعالیٰ ہے اور نتیجہ کے اسباب اور وسائط کا وجود کا عدم ہے اور وسائط و اسباب بوجہ انکشاف حقیقت اُسکی نظردن سے دور ہو جاتے ہیں تو اُس حالت میں جو کچھ وہ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جو کچھ پاتا ہے خدا سے پاتا ہے۔ قبل از انکشاف حقیقت زید کا عطیہ کبر کی مہربانی اور خالد کی ایذا رسانی معلوم ہوتی ہے مگر انکشاف حقیقت کے بعد سوا وجود حقیقی کے کسی کا کوئی فعل نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت امام غزالی کا قول | حضرت امام غزالی ایک عرصہ تک اس علم سے انکار کرتے رہے لیکن جب وہ اس علم سے واقف ہوئے تب اُنہی حالات منکشف ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مختلف علو سے میں فراغت پا چکا

تو حضرات صوفیہ کے علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا تب مجھے معلوم ہوا کہ انکا طریقہ علم اور عمل دونوں پر موقوف ہے میں نے قوت القلوب ابو طالب گیلانی اور دیگر کتابیں حضرت عارف مجاہد اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور حضرت بایزید بسطامی کی مطالعہ کیں جس سے مجھے اس علم کا کمنہ اور مقاصد دریافت ہوئے۔ تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ صابا حال پہنچنے صاحبِ قبال اس لیے ہیں کہ نتیجہ دکھلا کر ان کے علوم پڑھنے سے اصلی مقاصد دریافت نہیں ہو سکتے ہیں وقتیکہ عمل ان پر کیا جائے چنانچہ میں مشتق کی جامع مسجد میں ایک عرصہ تک تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق اور ذکر الہی میں مشغول رہا اور ان خلوتوں اور عزالتوں میں مجھ پر بے علوم منکشف ہوئے جس سے مجھے دلی یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے صوفیہ کرام علیہ الرحمۃ اور انھیں کلا رہتہ سیدھی اہل ہر اور انھیں کے اخلاق عمدہ اخلاق ہیں۔ اسکی پہلی شرط مساوات دل کا پاک کرنا اور آخری شرط فنا فی اللہ ہے جس نے علم تصوف کا مزین چکھا جسے حقیقت نبوت سے بجز نام کے کچھ نہیں جانا اور جو لوگ حضرات صوفیہ سے صحبت رکھیں گے وہ اُسے نور ایمان حاصل کر لینگے اور یہ ایسا فرقہ ہے جس کا ہم صحبت کبھی محروم نہیں رہتا۔ آنحضرت کو یہ حالت انھیں دونوں میں حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ غار حرا میں یا صفت میں مشغول رہتے تھے حضرت امام غزالی شیخ بوعلی فارمدی کے مرید تھے اور علم تصوف اور سلوک آپ نے انھیں سے حاصل کیا۔ جیسا کہ نجات اور رسالہ قدسیہ سے ظاہر ہوتا ہے پس ایسے اعلیٰ اور زبردست مکمل اور صوفی کا

قول کیوں مستند نہ سمجھا جائے۔

بیعت | آنحضرت نے علاوہ بیعت اسلام وغیرہ کے سلوک کی بھی بیعت لی ہے اور جو ہشتاباہ بیعت خلافت سلف نے صحبت پر اتفاق کیا اور اُس کے بعد خرقہ کی رسم جاری ہوئی بیعت کو بعض حضرات صوفیہ فرض سمجھتے ہیں اور بعض مستحب اور دلیل میں یہ آیات ہیں۔ یا ایھا الذین امنوا لتقوا اللہ والبعوا اللہ الوسيلة واقع سبیل من اناب الی لیکن حضرات صوفیہ نے علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے بیعت یعنی معاہدہ ترک معاصی اور استقامت بر تقویٰ ضروری خیال فرمایا ہے آنحضرت نے تین اقسام کی بیعت حسب نص صریح لی ہیں بیعت برائے اسلام۔ بیعت برائے جہاد بیعت برائے ترک معاصی اور استقامت بر تقویٰ اور یہی طریقہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک رہا آیت کریمہ لان الذین یمانیعون انما یمانیعون اللہ ید اللہ فوق اید یمینک فاما ینکلت علی فضلہ من اذنی ہما علیہ اللہ فیسقہ اجر عظیم (۲۲) قد رحمی اللہ عن المؤمنین و یمانیعونک تحت الشجرة فلعلمنا فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وانا بجمع فتحنا قریباً و معاً نکر کثرتہ یاخذونها وکان اللہ عریضاً حکیم (۲۳) یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یمانیعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئاً ولا ینسرفن لا یقتلن اولادہن ولا یتنکھن بغيرہ بن اید یمین ارجلہن لا یصلینک فی معرفۃ کذبہن الا ما یرا ین غورہن کہ پہلی آیت میں غیر مذہب والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں

مومنین اور مومنات کی طرف اشارہ ہے۔

اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ حضرات صوفیہ کی کوشش کا بھی
 ہیئت کی فلاسفی شامل ہے اس لیے کہ یہ حضرات اپنی فطرتی تاثیرات اور پاکیزہ اخلاق سے
 غیر اقوام کو اس قدر گرویدہ کر لیا کرتے تھے کہ بالآخر انکو مسلمان ہو جانا پڑتا تھا اور یہی پاکیزہ اخلاق
 اور فطرتی اثرات تھے جو سالہا سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے تھے اور وہ ذکر اور
 اشغال اور پاکیزہ اخلاق سے نہ صرف اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتے تھے بلکہ انہیں روحانی قوت
 ایسی قوی ہو جاتی تھی کہ جو اشاعت اسلام کی مؤید ہوتی تھی جہاں حضرات نے دیکھا کہ
 اسلام کے احکام کی تعمیل اہل اسلام بالکل نہیں کرتے اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں تو انھوں
 اس نص صریح کی پابندی کے ساتھ تعمیل کی (وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنْ هَيَّاكَ لِرَبِّهِمْ إِذْ
 وَفَّيْكَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ يَحْفَظُكَ) اور ان حضرات نے ممالک میں ہرگز ناشرع
 کیا اور معیبت لینا شرع کی جو حقیقت پیر یا امام کے ذریعہ سے خدا سے ایک معاہدہ ہوتا ہے
 اور وہ معاہدہ شہادت ہوتا ہے کہ میرا آئندہ سے خلاف احکام شرع کوئی فعل نہ کرے گا اور میری ہر
 بُری افعال سے توبہ کرے یہی کے ذریعہ سے آئندہ کے لیے نیک اعمالی کا معاہدہ کرتا ہے لیکن
 اس مقام پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کے لیے پیر یا امام یا شاہد کی کیا ضرورت ہے بلکہ وہ خود

افعال سے پہنچنے کے لیے توبہ کر کے خدا سے عہد کر سکتا ہے اور چونکہ خداوند کریم کا علم وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے نیک و بد اعمال سے واقف ہے پس اُس کے پاس کسی شاہد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اعتراض ہی علم حضرات کی جانب سے کیا جائے تو بلحاظ انکی وسعت معلومات کے تعجب ہو گا لیکن اگر ایسے حضرات اعتراض کریں جنکی معلومات محدود ہے تو اُسکا صریح جواب یہ ہے کہ واقعی خداوند کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اُس کے بندوں کے نیک و بد اعمال اُس سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن کیا قانون کے رو سے انصاف اس حاکم عدالت کی محض بیرونی معلومات جسکے اجلاس پر مقدمہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا ترمیم مقدمہ میں پیش ہو سکتی ہے یا نوآباد شرعاً ہرگز نہیں اور چونکہ خداوند کریم کی اعلیٰ صفت عدل پس اُسی ضرورت ہے کہ وہ محض اپنی معلومات کی بنیاد پر کسی کو سزا و جزا نہ دے اور اسلئے خداوند کریم ارشاد فرمایا اور جائی بالنسب والاعتداع ونفی بنعمی الخ و ہم یظلمون یعنی گواہ اور غیر حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ اُنکے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائیگا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ اگر اُس نے بطور خود خدا سے عہد کیا ہے تو بلا شاہد یہ عہد محبت نہیں ہو سکتا اور خداوند کریم تم محبت فرماتا ہے اسلئے علاوہ یہ عہد بقابلہ اُس عہد کے دیر پا نہیں ہو سکتا ہے اسلئے کہ انسان اس عالم کی ذلت و رسوائی کے مقابلہ میں جس کا اُسے اندیشہ ہے کہ خلاف ورزی عہد میں جلد گرفتار آئے گی آخرت کی ذلت اور رسوائی کی پروا نہیں کرتا اور اسی لئے انسان سیکڑوں تہذیبوں و خود خدا سے توبہ اور عہد کرتا ہے اور بہت کم نہیں ہوتا لیکن ایک شریف و زلفیم کیلئے بیرون مام کے ہاتھ پر توبہ اور عہد کر کے

اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو شرم حجاب اور کچھ اس عالم کی فطرت رسوائی کا خیال خلاف مرزی حمد سے
 اُسکو روکتا ہے۔ بہر حال ہر حالت میں تائید الہی درکار ہے بیعت کے بعد یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ علم
 باطنی یا روحانی حاصل کیا جائے۔ بلکہ اختیاری ہے اور ہر شخص کے مذاق طبیعت پر اور ذوق
 خفوق پر منحصر ہے لیکن حصول علم باطنی کے لیے بیعت لازمی ہے چنانچہ جب حضرت خلیفۃ الموعود
 رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم باطنی کی طرٹ مائل ہوئے تو پہلے حضرت حدت محاسبی نے بیعت
 لیکر آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کرائی اور سخت آزمائش کے بعد اپنے حلقہٴ درس میں شامل کیا
 اور حقیقت حسبِ صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح صحت
 روحانی قائم رکھنے کے لیے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے صنت کی ضرورت ہوتی ہے
 بلا ان دونوں کے حاصل کیے صحت جسمانی اور روحانی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور بلا اسکے
 انسان کا نفس خواہشات کے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کا قول | علامہ ابن مسکویہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے تعلقات سے منہا کرنا
 باری تعالیٰ سے بعد اور جنسیت پیدا کر دینا ہے لیکن اُسکے ساتھ وہ بہت شدت کے ساتھ یہ بھی لکھتا
 ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نیا کو چھوڑ کر اُس سے بے تعلقی پیدا کرے اس لیے کہ انسان فی الطبع پیدا
 کیا گیا ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے اور زیادہ اور جو گیوں کا فزہ جو کوئی کام حصول معاش کا
 نہیں کرتا وہ حقیقت میں ظالم اور راہِ عدالت سے منحرف ہے اس لیے ابن مسکویہ کا نشانہ ہے کہ خدا کی خیال سے بھی غافل

نو اور دنیوی کار بار بھی کرتے رہو۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا خلقت لکھو دلائل
 خلقت لکھو لاخو یعنی دنیا تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا فلا تنسرفی الارض ابتغون فضل اللہ یعنی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل پر بھروسہ رکھ کر دوی
 تلاش کرو۔ ہم اس حکم پر سکون کے اُن خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن سے دنیوی اور روحانی لہذا یز
 سمجھا کر اوٹھیل دیکر روحانی لذت کو مرجع قرار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم رضاعت اور طفولیت
 کی حالت میں تھے اس وقت جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے تھے اور انکی جدائی ہونا گوارا ہوتی تھی
 اور معمولی سی معمولی چیز بھی اگر ہم سے علیحدہ کر لی جاتی تو ہم مضطرب اور پریشان ہوتے تھے
 اور روتے تھے آج اُن چیزوں کے تذکرے جبکہ ہم جوان اور عاقل ہیں نفرت اور کراہت سے
 سنتے ہیں اسکے بعد جب ہماری روح بدن سے جدا ہو جائے گی اور اسکو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیگا تو
 دنیا میں ہم جن امور کو حاصل نہ سمجھتے تھے اور ان پر گرویدہ ہوتے تھے وہ روحانی لذتوں کے
 مقابلہ میں ہر محض ہونگے اور اُن سے ہم اس وقت اُسی طرح نفرت اور کراہت کرینگے جس طرح سے
 ہم اپنے ایام طفولیت کی چیزوں کو تنقل کے زمانہ میں کراہت کی نظروں سے دیکھتے تھے علامہ
 ابن مسکویہ کی یہ ایسی زبردست تمثیل ہے کہ خود بخود انسان کے دل میں اُتر جاتی ہے ہر چیز اور دل
 می خیز دہر دل می ریزد اور اسکو عالم اور فی عالم کی سب اشیا و چیز معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن تا وقتیکہ علم
 تصوف حاصل کیا جائے اور علی طور پر اسکی ہمت نہ کھائے ہمارے یہ خیالات دیر پا نہیں رہ سکتے

اقوال حضرات صوفیہ | حضرت اصفیہ اہل سلام تصوف کے متعلق یہ فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے

کہ تصوف وہ ہے کہ خدا اسی سے تجھے مارے اور اسی سے تجھے جلا پھر فرمایا کہ تصوف وہ ہے کہ

تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے اور یہی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد سنا

خصلتوں پر منحصر ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص تھیں (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا

حصہ تھا (۲) رضا جو حضرت السحق کے ساتھ مخصوص تھی (۳) صبر جو کما حقہ حضرت ایوبؑ کے اور اکیسا

(۴) اشارہ جو حضرت ذکریا کے لیے خاص تھا (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے مٹی (۶) سیاحتی

جو حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے ساتھ مخصوص تھی (۷) فقر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی

حسین بن منصور نے فرمایا کہ صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول

کرتا ہے ذوالنون مصری نے فرمایا کہ صوفیہ کا گزہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار

کیا اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا یہ وہ مقولہ ہیں کہ جو حضرات

صوفیہ کی زبان سے اکثر اوقات نکلتے ہیں ان کا مطلب اور منشا ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔

مناقشات ماہرین علماء | ہمارے یہاں کے علماء و ظاہر و حضرات صوفیہ میں مثالیہ و قدیم کی رقابت قائم تھی اور

ظاہر و حضرات صوفیہ اس غلبت کا نتیجہ ہوا کہ سلطنتوں کی جانب سے بمقابلہ علماء ظاہر حضرت اصفیہ کی تذل

کی گئی اور بعض اوقات شہر بدر کیے گئے اور ملوث قیدی خانہ میں پڑے رہے اور اکثر اوقات قتل کیے گئے کیونکہ کمال استغراق و

بنوادی میں ان کو وہ کمال حاصل تھا جسے جن علماء شرع و فرائد مکر ظاہری علماء کفر کا فتویٰ دیتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے

یا شہرہ کراٹے تھے چنانچہ جس سے واقعات اس کے مشہورین النون مصری نے مقام ولایت پر
 بحث کی اور علمائے انگلہ ذہن کا خطاب کیا اور وہ پابندِ نجیر مصر سے بغداد میں لائے گئے ابوسلمان
 دارونی فرستوں سے بآمین کرنے اور ملنے کے مدعی تھے اور وہ اسی الزام میں مشق نکالے گئے
 حضرت سرمد اور عالمگیر کا واقعہ بیان دو عام ہے حضرت منصورنا الحق سے کہنے سے دابر چڑھا کر
 اگرچہ علمائے ظاہر نے کفر کا فتویٰ دیکر انکو قتل کر لیا لیکن حضرت جنید بغدادی جو علم تصوف
 اور فقہ میں اعلیٰ پایہ رکھتے تھے وہ اُسکے مخالف تھے سیل بن عبداللہ اسی کی بدولت مرتد اور کافر
 ٹھہرے گئے اور خارج البلد کیے گئے شیخ عبداللہ ابن ابی حمزہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں میداری میں
 حضرت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں اس بنا پر وہ اتفاق رائے علما کا فرور مد ٹھہرائے گئے حضرت جنید
 بغدادی نے علم کلام اور صفات باری تعالیٰ پر کچھ گفتگو کی جس سے امام احمد بن حنبل نے اُسے ملنا چھوڑ دیا
 اور وہ عوام کے خوف سے روپوش ہو گئے اور اُن سے تو گستاخانہ فرمایاں تھیں کہ انکے جنازہ پر چالو دی سوزا نہاں
 پڑھتے نہیں آئے! امام فخر الدین رازی اور ابوالشاہ بہار الدین کا جو حضرت لاناروم کے والد ماجد تھے
 ایک عجیب واقعہ مشہور ہے محمد خازم شاہ جب عقیدت مندانہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر
 ہوا تھا تو بعض اوقات امام صاحب بھی اُسکے ساتھ تشریف لجاتے تھے شاہ صاحب ہمیشہ اپنے
 دُشمنین حکما اور حکماءِ دُشمن کے بعض خیالات کا ذرا ان شکن جواب دیا کرتے تھے یہ امام صاحب کو
 ناگوار گزرتا تھا اور بہت ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے امام صاحب کو شاہ صاحب کی

ہمارے سرفراز پیر گئی تھی لیکن غلام شاہ کی جھڑپ کچھ لوہا نہ کھینچ سکتے تھے ایک روز غلام شاہ مولانا بابا کو
 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گرد لاکھوں اور ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا آپ عظمیٰ فرما رہے تھے غلام شاہ نے
 حد سے زیادہ مجمع دیکھ کر امام صاحب کے کہا کہ غضب کا مجمع ہے امام مداحیہ تہذیب نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے
 فرمایا اگر سکا نہ کر نہ کیا جائیگا تو شکل پڑے گی اور انتظام سلطنت میں بے وقوف واقع ہونے کا
 اندیشہ ہو غلام شاہ نے امام صاحب کے اشارے سے خزانہ شاہی کی کنجیاں مولانا کے پاس بجا لائی
 اور کہا بیجا کہ سب سے بڑی عزت میں کنجیاں باقی بگئی ہیں حاضرین شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ نہ چاہتا کہ
 اور چلا جاؤ گناہ غائب ہو شہر سے تشریف لے گئے آپ کے تشریف لیجانے کے بعد غلام شاہ کی کنجیاں
 اس حرکت سے بہت مذمت ہوئی ہر حال علماء ظاہری اور حضرات صوفیہ کے درمیان ہمیشہ سی سی
 واقعات پیش آیا کرتے تھے لیکن چونکہ سلطنت علماء ظاہری کی طرفدار تھی اس لیے ہمیشہ حضرات
 صوفیہ نے ان حضرات کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور مصائب و دشمنی کے واقعات یہ کہ انسان
 جب تک کسی علم سے جاہل مطلق رہتا ہے اس وقت تک اس کی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ رہتا ہے جب
 بعض علماء ظاہر نے اس کے شرف ہوئے اور بیرونی حالت طاری ہوئے جو حضرات صوفیہ پر تھے تو اس
 حقیقت سے واقف ہوئے اس میں شک نہیں کہ بلا کسی معلومات کے کسی علم سے بیوز اور نکات
 پر نکتہ چینی کرنا بقول حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اندھیری کو ٹھہری میں نشانہ لگانا ہے۔
 طبقہ علماء ظاہر | جسطرح علوم ظاہری میں مختلف گروہ اور مختلف خیالات اور اجتہاد کے پیدا
 اور علماء باطن

ہو گئے اس علم میں بھی مختلف گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا مسلک بالکل علیحدہ رکھا۔ لیکن یہ صرف
 فروعی اختلافات ہیں اصل میں سب متفق ہیں لیکن چونکہ علماء و خطاہرین اصولی اور فروعی دونوں اختلافات بہت
 کثرت سے ہوئے اسوجہ سے بدستے گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی اور غالباً
 مغلوب کو سخت سی سخت لافیتیں پہنچائیں ان کے بعد حضرت امام غزالی اور محی الدین ابن عربی کے وقت
 تکفیر بھی فراخوش نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات صوفیہ کے گروہ میں ایسے داعش ہی پیش نہیں آئے
 پس انہیں مختلف گروہ کا ہونا اور ہر فرقہ کا ایک دوسرے کے خیالات اور اجتہادات سے مخالف ہونا یہ
 بھی ایک سبب اہل اسلام کی تنزیل کا ہوا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی ہوتا
 رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اگر ان متعدد فرقوں کی وجہ سے اہل اسلام کو متزلزل ہوا تو دوسرے
 مذاہب میں بھی متعدد فرقے موجود ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اور سنیہ چل کر یہی حالت آئی بھی
 ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے جس پر رائے زنی کرنا گویا قانون قدرت پر نکتہ چینی ہے۔
 تقدیر و تدبیر | سب سے زیادہ اہم اور ناقابل معترض جو اندون حضرات صوفیہ پر کیا جاسا
 وہ یہ ہے۔ کہ یہ حضرات تقدیر و محض کے قائل ہیں مجبور محض ہو کر تقدیر کے بحر و سم پر طاقا ہوں
 میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور محنت و مشقت سے احتراز کرتے ہیں اور یہی حضرات تمام مسلمانوں کو
 اس پر رگتا کر کے بیکار محض بنا چاہتے ہیں ان حضرات کے نسبت یہ خیال نہایت غور و ہنس و مسخرہ کہ جو
 حضرت اس قسم کا اعتراف کرتے ہیں وہ حقیقت جبر اختیار تقدیر و تدبیر کے محل مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے ہیں

اگر یہ حضرات اس مسئلہ کے اسی مفہوم کے ساتھ قائل ہوتے جو حضرات مسخرین سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ان حضرات کو ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں توجہ الی اللہ کے لیے تدابیر اختیار کیجا تھیں۔ بلکہ ریاضت مجاہدہ خداوند کریم ﷺ کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتا۔ اور انکو روحانی قوت عطا کر تا۔ و حقیقت کسی امر میں کوشش کرنا ہمارا اختیار میں ہے جسکو ہم تدبیر کہتے ہیں اور کوشش کونہی سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہو تا اور تقدیر پر بہرہ ور نہ کرتا تو سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے افعال و حرکات سے خود ظاہر ہو کہ ہم مختار ہیں ہمارے ہاتھ ہر خود اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ عطا بلا ضرورت ہمارے عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جدوجہد اور کوشش و تدبیر کے لیے عطا کیے گئے ہیں یہ تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی امر میں کوشش کی جائے تو کوشش کے نتیجہ پر خدا پر ہر دوسہ کیا جائے اس لیے کہ کوشش و تدبیر میں کامیابی نا ہمارا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہم مجبور ہیں اور کوشش اور تدبیر میں ہم مختار ہیں اور یہی اصول حضرت مونیہ کا ہے حضرت ملا ناروم علیہ الرحمہ مجبور اختیار کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس مسئلہ سے واقف نظر آتے ہیں لہٰذا اگر ایک چھوٹا کڑا کھٹ پھینکا جائے تو گو کتہ کو چوٹ چھرسے پہنچتی ہے لیکن کتاب چھریر حملہ نہیں کرتا ہے۔ بلکہ چھ پھینکنے والے کی طرف ہٹتا اور حملہ کرتا ہے ایسے کہ وہ جانتا ہے کہ چھ مجبور محض ہے بلکہ جس شخص نے اسکو حکیم ہو نچائی وہ قابل مواخذہ ہے اور اسی لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر مسلمان تقدیر کے قائل نہ ہو تو صحابہ کرام اور دیگر

اہل اسلام اشاعت اسلام کی کوشش کیوں کرتے لیکن چونکہ وہ مفہوم کے ساتھ تھریکے قائل نہ تھے جو حضرت مسیح مین سمجھے ہوئے ہیں اسلئے انھوں نے اسلام کی اشاعت میں تدارک اور ترمیم کی اور کوششیں کہیں اننتیجہ پر خدا پر ہر وسہ کیا اسی لیے اشاعت اسلام میں کامیابی نہ ہوئی اور یورپ ایسیا اور افریقہ کے ممالک کو اس نے اپنے حلقہ میں بہت جلد لے لیا اور نئی تہذیب و تمدن پر کھڑے ہوئے۔

آفریقہ و مشرق چونکہ ان فاعل مختار ہے ہندو ازمی ہے کہ اس کے افعال بد پر باز پرس کیجائے اور

کی فلسفی افعال نیک کی جزا دیکجا اگر عالم حیوانات پر غور کیا جائے تو کہیں کوئی ذہل مختار ہے اور نہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے نہ بُرائی کی باز پرس، اور نہ بھلائی کا صلہ ہے اور ہر ایک کا نور اپنی محدود عقل حیوانی کی بنا پر حضرات کے انفعاع کی کوشش کرتا ہے اور حصول خیر کی طرف متوجہ ہے مگر خداوند کریم انسان کو بھی حیوان محض پیدا کرتا تو دیگر حیوانات سے مختلف اور مرجع ہوتا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو نامحدود عقل و علم کی دولت عطا فرما کر حیوانات سے ممتاز فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کا رحم و کرم و قہر و غضب بڑا ہوا ہے اور وہ خیر محض ہے اسلئے اس نے بدی کے ساتھ بھلائی بھی پیدا کی تاکہ نیکی کی تمیز کی جاسکے (الاستیاء تعریفاً بحدادھا مگر محض خیر ہی خیر ہوتا اور بُرائی اور بدی پیدا نہ کی جاتی تو خیر کی تمیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اور انسان نیکی کی طرف متوجہ بھی ہوتا۔ اور اسی خیر و شر کا حساس ہی ہوتا۔ پس خدا نے جو بُرائیاں پیدا کیں محض اس وجہ سے پیدا کیں کہ انسان خیر و شر میں تمیز کر سکے اور اسی لیے خداوند کریم نے انسان کو نامحدود

عالم کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر فرمایا تاکہ وہ خیر کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے اسکے
 لیے جیسا کہ الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اسے بدی کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو کشتی کی غمت
 دلائی۔ فرض کیجئے کہ ایک صنّاع نے تجارت کی غرض سے چند وقین بنائیں اور انکو فروخت کیا۔ کس ظالم نے انھیں
 بند توں سے جدا دیوں کو ہلاک کیا۔ کیا قانوناً صنّاع پر لعنت کا الزام قائم ہو سکتا ہے کہ جسے
 کہ اس صنّاع کی نیت نہ تھی کہ بند توں سے اس کتاب جرم کیا جائے۔ بلکہ اگر یہ الزام تھا کہ اس نے
 شر کو پیدا کیا غلط ہے۔ بلکہ لائق الزام وہ شخص ہے جو حکام الہی سے سزا ہی کرے اور شر کو کام میں لائے۔
 موجودات عالم کی تقسیم | حکمانے موجودات عالم کی تقسیم چار قسم میں کی ہے۔ نباتات۔ حیوانات۔
 انسان جو ابتدائہ مادہ جمادی کی صورت اختیار کرتا ہے جب اس میں کمال پیدا ہوتا ہے تو اسے نباتاتی
 صورت اختیار کرنے کے قابل بناتا ہے اور جب مظاہر نباتاتی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو حیوانی
 صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر حیوانی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو انسانی صورت
 اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس وقت انسان کا ظہور ہوتا ہے غرض جمادات سے ترقی کرتے
 کرتے وہ درجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور بہت سی باتیں ان چار اقسام میں مابہ الامتیاز ہیں۔
 مثلاً جمادات اور نباتات میں کورل لکھنڈ اور کھوٹکھا اور سیپ۔ نباتات اور حیوانات میں مابہ الامتیاز
 اس رخت کا پھول ہے جو جگلوں میں ہوتا ہے اور کھلا ہوا رہتا ہے اور جب گئی اسے چوسنے کی غرض سے اس پر
 بیٹھتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور کھی کو کھانے کے بعد مکمل جاتا ہے اور یہی اسکی نشوونما کا باعث ہے حیوانات

اور انسان میں بابا الاتیاد (اور نیلنگ) یعنی بن النرج لیکن اسکے بعد ایک دوسرے اور بھی ہر جو عالم ملکوتی تک
 منتہی ہوتا ہے اور عالم انسانی اور عالم ملکوتی میں بابا الاتیاد حضرت صوفیہ کے نفوس میں جنہوں نے
 انہی ہستی کو بالکل فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں فنا ہو گئے ہیں جسکی توضیح یہ ہے کہ ہر نوع کی انتہا و سر
 نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ ایسے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے۔ جہاں حضرت منصور نے
 انا الحق اور باریزید بطنامی نے (سبحانی ما اعظم شأنی) فرمایا تھا۔ محمود سستری نے
 اس سے متعلق لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ درحقیقت خدا
 نہ تھی لیکن اُس کے آواز آئی کہ (انا ربک) جیسا ایک درخت نے جو خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا خدا
 کا دعویٰ کیا تو انسان جو سب سے بڑا منظر آتی ہے اگر ایک خاص مقام پر پہنچ کر خدائی کا دعویٰ
 کرے تو قابلِ عزم نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ لوہا جب آگ
 میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو کر اُسکا ہمرنگ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں ہو جاتا۔
 لیکن لحاظ اپنے خواص کے اُسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ آگ ہو گیا فنا فی اللہ کے
 مقام پر صوفی کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرات صوفیہ کی درحقیقت انکے سے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات اُسوقت تک
 قوتِ معنائی و اثراتِ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ سلوک تمام نہو لے اور اُن حضرات
 کی صحبت سے استفادہ نہ اُٹھایا جائے۔ ہم نے اس سے قبل بھی لکھا ہے

اور اب بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں انہیں حضرات کی پاکیزہ اخلاق اور نیک سیرت اور قلبی اثرات کا بہت سا حصہ شامل ہے ہمارے ظاہری علما تو محض وعظ اور نصائح سے غیر قوم کو اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے اور یہ طریقہ مباحثہ سے لیکر کابیرہ اور مجاہدہ تک پہنچ گیا جس سے انکی یہ کوششیں سالہا سال کے بعد نتیجہ بخش ثابت ہوئیں لیکن حضرت عیسیٰ کی ایک گہری اور پرتاثر نگاہ نے وہ جادو کا کام کیا کہ جو حق جو غیر قوم نے مذہب اسلام قبول کیا اور اسی اُس پر ہیبت اور روحانی قوت اور قلبی اثرات کا نتیجہ تھا جس نے سفیر ہر قل کو حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے کپکپا اور تڑپا دیا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اُس وقت آپ کھجور کے درخت کے نیچے نہایت سادگی کے ساتھ زمینی تشریف فرما تھے۔ پس روحانی قوت اور قلبی اثرات بجز ریاضت اور مجاہدہ اور پاکیزہ اخلاق کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

آفرینش انسان کی فلسفی ہم جانتے غور کرتے ہیں غایت فرینش حضرت باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ رما خلقت الجن والانس لا یجدون فیہی ہم نے جن اور انس کو محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جس سحر ادب ہے کہ انسان کے جبکہ ذرّہ نضی زندگی میں مثلاً کسب معاش پرورش اولاد اپنے ابنائے جنس کے ساتھ عمدہ برتاؤ نیک سلوک پاکیزہ اخلاق امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی درحقیقت عبادت میں شامل ہیں اور عبادت سے خدا کو کچھ غرض نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ظلماتی حالت درست ہو جو مہول ہیں جبکہ

یورپ میں حکمائے حال نے تسلیم کیا ہے اور یہی وہ اصول ہیں جنہر حضرات صوفیہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن چونکہ پاکیزہ اخلاق نیک سیرت عمدہ صفات ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ضرور ہے کہ عبادت الہی کی تکمیل کے لیے وہ ان امور کو بھی انجام دین ورنہ عبادت کا مفہوم کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھے کہ آنحضرت ہی کے زمانہ میں بستی اہل اسلام علاوہ ذبیوی مشاغل کے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ ریاضت اور مجاہدہ علم کی شکل میں آنحضرت کے زمانہ تک مرتب نہیں ہوا تھا و حقیقت اہل اسلام نے اس علم کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا اور ایسے ایسے حکمت پیدا کیے کہ ملحد و مذہبن اور دوسری بلاچوں پر اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی صداقت کے معترف ہوئے۔

اسلامی ارکان اکمل اور سچے مذہب کے لیے چار ارکان لازمی ہیں۔ پس ہر مذہب اسلام سے متعلق ان ارکان کی سچی جانچ اور تنقیح کرنا چاہیے کہ یہ چار ارکان اور اسکے متعلقات مذہب اسلام میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہیں اگرچہ ہر ایک رکن اور اسکے متعلقات بجائے خود اہم مسائل ہیں اور اگر بالفصیل ان کے متعلق لکھا جائے تو ایک مطول کتاب ہو سکتی ہے تاہم اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تفصیل ارکان =

عقائد

(۱) توحید (۲) نبوت (۳) معاد

(۱) حشر و نشر (۲) حساب و کتاب (۳) جنت و دوزخ

عبادات

(۱) نماز (۲) روزہ (۳) حج (۴) زکوٰۃ

اخلاق

(۱) صداقت (۲) دیانت (۳) شجاعت (۴) صبر (۵) توکل (۶) تسلیم و رضا

(۷) حیا و عفت (۸) ایقانے عمل۔

معاملات

(۱) تجارت (۲) ورثہ (۳) نکاح (۴) طلاق (۵) وصیت (۶) قصاص۔

فلسفہ توحید۔ اگرچہ توحید کے متعلق ہم نے اس سے قبل لکھا ہے تاہم یہاں بھی ہم اسکی

توضیح کرتے ہیں۔ سلسلہ کائنات اور انتظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی ذرہ

لیکر شجر و حجر کوہ دریا و یابانک کہ اجرام فلکی یعنی آفتاب اور مانتاب سب میں توحید باری تعالیٰ کا

ایک بین ثبوت موجود ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے اپنی آنکھ کھول کر چاروں طرف نظر کی تو

اُسکو اس عالم مادی کی ہر چیز میں ایک غیر متناسی سلسلہ انتظام نظر آیا اور لازماً فیجری یعنی قوانین قدرت کے انتظام میں سب کو جکڑا ہوا پایا۔ غور کرنے سے اُسکو معلوم ہوا کہ اس عالم کی ہر شے کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر توازن اور تناسب ہے کہ تا وقتیکہ تمام قوانین قدرت مل کر کام نہ کریں ایک جھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گھاس جہنمیت نا چیز ہے وہ بھی بغیر عناصر یعنی آب باد اور خاک۔ اور آفتاب اور مہتاب کی تاثیرات کے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت انسان اپنی عقلی کمزوری سے ان قوانین قدرت کی بندشوں کو اور سلسلہ انتظام کا تناسب دیکھ کر نہایت متحیر اور حیرت زدہ ہوا۔ لیکن جب اُس نے وحشیانہ طریقہ زندگی سے مدد بانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور تمدن اور معاشرت میں ترقی کی تو اُسکے مذہبی خیالات بھی مستحکم ہونے لگے اور کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگی۔ اگر اُسکا استدلال زمانہ کو جو نہایت جمالت اور تاریکی کا زمانہ تھا خیال کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف اور زحمت اور بیماری کی حالت میں وہ ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا رہا جسکو وہ اپنے سے اعلیٰ اور زبردست قوت سمجھتا تھا اور رفتہ رفتہ اس خیال نے اُسکو میاں تک متعلق کیا کہ اُس قوت کو خوش اور رضامند رکھنے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے اُس نے اختیار کرنا شروع کیں اور یہی تدابیر ہر طبقہ اور ہر ملت میں مذہبی رسومات اور طریقہ عبادت سمجھی جانے لگیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کوئی مذہب ضرور رکھتا ہے۔ لیکن طریقہ عبادت اور رسوم

ایک دوسرے سے مختلف ہیں مذہب اسلام کو حکمت اور عقل سے جب قدر مناسب ہے کسی اور مذہب کو اس قدر مناسب نہیں؛ اسکے اصول اور احکام بالکل عقل اور حکمت پر مبنی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ ان احکام اور اصول پر غور نہیں کرتے اور محض اندھا دہنہ تقلید میں ایسے فعال کرتے ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی سچی اور خوش نظر تصویر کشی منظر نظر آتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے اور جو شے فطری ہوگی وہ انسانوں میں مشترک ہوگی اگر افراد انسانی سے انکی زبان اور صورت اور شکل اور رنگ علیحدہ کر لیں جو چیز مشترک رہ جائے گی اُس میں ایک مذہب بھی ہوگا اور یہی بہت بڑی دلیل مذہب کے فطری ہونے کی ہے اور اسی لیے انسان کو ایک اعلیٰ اور زبردست قوت کا معترف ہونا پڑا جس نے ان قوانین قدرت کے اجزاء میں توافق اور تناسب پیدا کیا ہے اور وہ اسی جستجو اور تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح سے اس ناک حقیقی کو دیکھے یہاں تک کہ اُسکو شب و دن میں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا اور جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہی میرا رب ہے جب وہ غریب ہو گیا اور ماہتاب نے اپنا سنور بچہ نکالا تو دفعتاً اُسکی زبان سے نکلا (ہذا ربی هذا ربی) لیکن جب وہ بھی اُسکی آنکھ سے اوجھل ہو گیا اور آفتاب عالم تاب نظر آیا تو اُسکی طرف اُس نے دیکھا اور کہا ہو نہ ہو تو ضرور یہی میرا رب ہے لیکن جب یکے بعد دیگرے تینوں اُسکی نظروں سے غائب ہو گئے تو اُسکی حیرت اور استعجاب پیدا ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ تو سب غائب ہو گئے اور میرا رب

غائب ہونے والا نہیں ہے نہیں نہیں اس میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے۔

درحقیقت انسان کی سرشت میں توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد موجود ہے اور وہ اس ہر دست قوت کا ابتداء ہی سے قائل ہے اور مظاہر عالم کو جلوہ گاہ مبدیہ قیاض سمجھ کر اس کی پرستش کر کے وہ مبدیہ قیاض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمہ تن اس عزادار فکر میں منہمک ہوتا ہے کہ اس واجب الوجود کا تصور کس شکل اور صورت میں کیا جائے اور اس خیال سے کہ ممکنات یعنی موجودات عالم ذات واجب الوجود کے ظلال کے نتائج ہیں۔ اس لیے اس نے ہر شے میں ذات حقیقت الحقائق کی پرستش کی اور یہ خیال اس کے دل میں ایسا مستحکم ہو گیا کہ انسان نے اس عالم مادی کے ہر چیز میں اُس کی حقیقت کی پرستش کر ڈالی۔ شجر۔ حجر۔ دریا۔ آفتاب۔ مانتاب کوئی اس کی پرستش سے نہیں چھوڑا اور اسی بنا پر اکثر مذاہب ہر شے کی پرستش کرنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن ذات واجب الوجود اور موجودات عالم میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس عالم مادی کی ہر شے منظر آتی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے ان میں سے خدا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر چیز خدا کی قدرت کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن کسی چیز کا ممکنات میں سے خدا ہونا ناممکن ہے۔ ذات تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسی کہ جسم انسانی میں روح لیکن جسم کی ہر عضو کی حرکت اور ہر حالت کا فعل اور ہر قوت کا اثر روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھتی ہے۔ پائون چلتے ہیں۔ ہاتھ ہلتے ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ اس لیے کہ ہر حرکت میں روح

فرما کر اچر پس ہم کسی عضو کو روح نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہ مباح کے تابع ہیں۔ اسلئے انی مظاہر کو خدا
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ذات واجب الوجود کی پرستش غلط ہے۔ ذات واجب الوجود
 نامحدود ہے اسکی کوئی صورت نہیں ہے۔ نامصور غیر محدود کی مصداق محمد و اشیاء میں پرستش کی سطح صحیح نہیں ہو سکتی
 ہے اور جو ان سب مظاہر کی علت یعنی خدا تعالیٰ ہے اسی کی پرستش کرنا چاہیے باوصف اسکے کہ انسان
 نے اس عالم مادی کی ہر شے کی پرستش کر ڈالی لیکن اپنی اصلی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور
 درحقیقت مقصود اصلی تو اسی کے پاس موجود تھا جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
 (نحن اقرب الیہ من جبل الذریر) یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں صرف
 تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور وہ اصلی اور حقیقی تعلیم جسکے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے ہرگز وہ
 وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہر کل امتہ ہاد اور جو ایک عہد سے
 موقوف ہو گئی تھی اور طالعوں نے اپنی سگڑت باتوں سے اُسے پس پشت ڈال دیا تھا۔ دفعۃً
 سرزمین عرب پر شروع ہوئی اور ایک عالم میں پھیل گئی اور وہ تعلیم صرف کلمہ طیبہ دلالہ الہیہ میں تھی
 لیکن چونکہ یہ مکفرانہمت تھا کہ جبکے ذریعہ سے بننے خدا کو پہچانا اور بہائم سے انسان بنے اور ان کلمات
 روز اور نکات سے واقف ہوئے اسکو چھوڑ دین اسلئے خداوند کریم نے ان کلمات کے ساتھ محمد رسول
 کو بھی شامل کر دیا۔ درحقیقت جو سچے دل سے ان کلمات کا قائل ہوا وہ اپنے مقصود اصلی میں کامیاب ہوا
 جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے اور جسکی تفصیل کے لیے طوائف رکار ہے (من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنۃ)

اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی اخلاقی حالت درست ہوئی اور اپنے اپنا جس کے ساتھ ہمدردی کا مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے پرہیز کرنے لگا۔ اور نیک باتیں اختیار کیں ایسی حالت میں دبیٹھے بیٹھے کبھی جب الوجود غلط کبرائی کے تصور میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور عالم مثال اور عالم ملکوتی کی سیر کرنے لگتا تھا اور وہ انکی عمدہ عمدہ نعمتوں سے اپنی روح فلک سیر کو فرحت دیتا تھا اور وجدان اور عرفان کے ذریعہ سے روحانی لذتیں چھل کرتا تھا اور پھر اسکو اس عالم مادی میں اپنے آگاہ کر رہتا تھا لیکن انسان کے تعلق کے جو ممکنات کو واجب الوجود کے ساتھ ہیں اس کو اس عالم مادی میں مجبوراً وہیں آنا پڑتا تھا اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب الوجود کو ممکنات کے کس قسم کا تعلق ہے درحقیقت یہ تعلق اس قسم کا ہے کہ نہ انسان کی سمجھ میں سکتا ہو اور نہ انسان کی عقل یا فہم پہنچ سکتی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اے تعالیٰ بے تکلف بے قیاس پدہست رب الناس را با جان ناس۔

لیکن جان مولانا نے ضرورت کے رموز اور نیکیات کو نظر اور تمثیلات کے ذریعہ سے واضح کر دیا ہے اُسی طریق پر ان تعلقات کو بھی نہایت دلپذیر طریقہ سے سمجھایا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلقات شجاعت کو دل کے ساتھ ہیں گویا نئی کو زبان سے اور بصارت کو روشنی سے اور خوشی کو دل سے وہی تعلقات واجب الوجود کو ممکنات کے ساتھ ہیں جس طرح سے نہ ان تعلقات کی کیفیت بیان کیا جاسکتی ہے اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں اُسی طریق پر جو تعلقات خداوند کریم کو اس عالم مادی کے ساتھ ہیں

وہ نہ الفاظ کے ذریعہ سے ادا کیے جاسکتے ہیں اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں لیکن چونکہ ان تعلقات کا ہونا مسلمہ ہے اسلئے واجب الوجود کو جو تعلقات ممکنات سے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں انہیں مجہولہ سے ممکنات جنکو عالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بحیثیت مجموعی ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اسلئے کہ وہ ذات پاک نہ جسم ہے نہ جوہر اور نہ عرض اور چونکہ ایک ہی جسم اور مادہ ایک وقت میں دو سے زیادہ مقامات میں موجود نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

نبوت نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات سے ترقی کرتے کرتے درجہ بدرجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور اُسکے بعد ترقی کرتے کرتے ملکوتیت کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو افضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ قطب کہتے ہیں اس قیاس کی بنیاد پر سیکڑوں ہزاروں برس کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو افضل الناس سے بھی افضل انسان مہج تھا اور اسی کو پیغمبر اور موجد شریعت کہتے ہیں اور امام صاحب نے شریعت کی یہ تعریف کی ہے کہ چونکہ انسان مٹی لطیف پیدا کیا گیا ہے اور اُسکی قہا آپس کی عانت اور اجتماع کے بغیر ممکن نہیں اگر آپس میں تعاون اور تعاون نہ ہو تو انسان کا نہ کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اُسکی نوع نہ اُسکا مال اور نہ اُسکی عزت پس اسی اجتماع اور تعاون کے جوہول اور آئین ہیں ان ہی کو شریعت کہتے ہیں۔

اُسکے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نوع کی ابتدا دوسری نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ اس لیے بشریت کی
 ابتدا ملکوتیت کی ابتدا ہے اور اسی بنیاد پر پیغمبر ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں اور اُسکی قوت نظر
 اور قوت عملیہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ قوت نظریہ کے آئینہ میں ذات الوجود کو دیکھتا ہے اور قوت عملیہ کے
 ذریعہ سے ممکن الوجود میں مختلف قسم تصرفات کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ (امام صاحب کی تفسیر ختم ہوئی)
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ جب معجزہ اور استدراج کے افعال کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے
 خواہ وہ کسی طریق پر وقوع میں آئیں تب ان میں امتیاز اور فرق کا معیار کیا قرار دیا جاسکتا ہے۔
 اگرچہ ہمارے یہاں کے علماء ظاہر نے اُسکے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی ہے لیکن جس طرح
 اور انداز سے کچھ سمجھایا گیا ہے وہ ایک متلاشی اور محسوس کے لیے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے
 اور نہ ہمارا ذہن اُسکو قبول کر سکتا ہے گو لحاظ اُس عرت اور وقت کے جسے ہمارے دلوں میں ان
 حضرات کی قائم ہے ہم بجا و درست گمان خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دل ان جوابات کے
 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے انہیں امور کو نظر اُڑا کر اور
 تمثیلات سمجھایا ہے جو ایک ذی فہم کے لیے ضرور قابل اطمینان ہے۔ لیکن افسوس
 ہے کہ ہمارے بیان کے جدید تعلیم یافتہ حضرات اُس پر غور نہیں فرماتے ہیں یہ سچ ہے
 کہ معجزہ اور استدراج کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ
 ایک ساحر کے تصرفات محدود ہیں اور پیغمبر کے تصرفات غیر محدود اور وسیع ہیں لیکن

محدود اور غیر محدود تصرفات سے فعل کی نوعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق یہی شخص نجبی کر سکتا ہے جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مثلاً ایک مقدمہ میں بلحاظ نوعیت اہل حالات کوئی فرق نہیں ہے اسکا فیصلہ ایک ماتحت منصف کرتا ہے اور اُسی مقدمہ کو ایک چیف جسٹس بصیغہ مرافعہ سماعت کرتا ہے اگرچہ دونوں حکام کے فیصلہ جات کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک قانون دان اور نکتہ رجحان جسٹس کے فیصلہ کو قابلِ وقت خیال کرتا ہے اور منصف کا فیصلہ قابلِ وقت خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہ حضرات جسکو قانون سے بالکل قوت نہیں ہے دونوں فیصلوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں یا ایک شخص اپنی قوت ذالۃ کی وجہ سے کھاری اور میٹھے پانی میں نجبی شناخت کر لیتا ہے لیکن جس شخص کی قوت ذالۃ بوجہ مرض زائل ہو گئی ہے وہ کیونکر کھاری اور میٹھے پانی میں شناخت کر سکتا ہے حالانکہ بظاہر پانی کی شکل و صورت رنگ و بو میں یکجہ والوں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پس حضرات جو قانون دان ہیں اور قانونی نکات سے واقف ہیں جس طرح چیف جسٹس ماتحت منصف کے فیصلہ میں امتیاز کر سکتے ہیں یا وہ حضرات جنکی قوت ذالۃ صحیح ہے جس طرح کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کر سکتے ہیں اُسی طریق پر وہ حضرات جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے معجزہ اور سحر لچ میں تمیز کر سکتے ہیں جب نجبی نوع انسان کی اخلاقی حالت مبتذل اور خراب ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً خداوند کریم نے پیغمبروں کو پریت عام کیلئے مبعوث کیا جیسا کہ ارشاد ہے (سُورۃ ہاد) اور انکے مدیہ نجبی نوع انسان کی تمدنی اور معاشرتی حالت

ہوتی رہی اور جہاں جب کبھی کوئی گروہ سابقہ پیغمبروں کی ہدایت سے بھٹکا اور اربابِ اسم میں مبتلا ہوا
 تو انھیں لوگوں میں ایک یا ایک ہی برحق مبعوث ہوتا رہا۔ ہمارے پیغمبر آخر الزماں کے بعد کسی ہادی کی ضرورت سے
 نہ کسی بھی کتاب کی اس لیے کہ جو قانون الہی آپ کے ذریعہ سونا دل ہوا وہ مکمل مجموعہ ہے ان تمام
 قوانین کا جو اس سے قبل جاری تھے زمانہ کی موجودہ حالت اور لوگوں کے خیالات اور طبائع اور طرز
 معاشرت کی بناء پر ان قوانین بقدر میں چند ترمیمات کر کے اور بعض امور ایذا دہ کر کے اس مجموعہ قانون
 آخری کو جس کا نام قرآن پاک ہے بالکل مکمل کر دیا ہے بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر
 انبیاء سابقین کی شریعت کو نسخ کر دیتا ہے حضرت امام فخر الدین اسی فرماتے ہیں کہ حقیقت
 شریعت جس کا نام ہے اُس میں دو قسم کے احکامات ہیں ایک عقلی ایک وضعی۔ عقلی وہ ہیں جو خدا کی
 تقدیس اور تشریہ اور خلق اللہ کی ہدایت کی متعلق ہیں جو بحالیہ قائم ہیں اور وضعی وہ ہیں جن میں
 بلحاظ طبائع و نوع انسان شریعت کے احکام نافذ کیے گئے ہیں۔ اور اسے احکامات میں
 بوجہ مختلف طبائع اور مختلف خیالات اور بلحاظ موجودہ زمانہ کے نسخ اور ترمیم ضروری تھی۔
 (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی) حقیقت اگر قوم کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں ایسے
 احکام نافذ کر دیے جاتے جو آخر میں نافذ ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ طبیعتوں اور خیالات کے لحاظ سے
 کسی طرح مناسب تھے جس طرح والدین اپنے بچہ کو اس کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں غنہ و ثقل
 غذاؤں پر پھیر کرتے ہیں اور ان کی اور ذہن و جسم غذائیں کھاتے ہیں اسی طریق پر خداوند کریم ہر طبقہ اور گروہ کی ابتدائی

نشد و نما کے زمانہ میں اُنکے طبائع اور خیالات کے لحاظ سے بہت ہی سہل اور مناسب احکام نافذ فرمائے اور جیسے ہر گروہ اور طبقہ کی حالت نشو و نما ترقی کرتی گئی اُسکے لحاظ سے احکام میں بھی تغیر ہوتا گیا پس اس لحاظ سے یہ اخیری قانون الہی ہر طرح سے مرتب اور مکمل ہے اور جب یہ تحقیقات اُسکے اصول اور احکام کی اور بھی تفسیح کر دی ہے حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عقلی اور نقلی دلائل مطول کتابوں میں موجود ہیں ناظرین اُن سے اطمینان کر سکتے ہیں ہم اُس مقام پر ایک عقلی دلیل پر یہ ناظرین کرتے ہیں۔ اگر ہم نوع انسان اور حیوانات کے طریقہ عمل پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ

قدر و غضب اور رحم و کرم کی

دو متضاد صفتیں ہر ذی روح میں موجود ہیں۔ انسان میں رحم و کرم کی یہی وہ صفات ہیں کہ بے زبان بچہ کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کس طرح پرورش کراتی ہیں اور مائیں کچھ اتھوٹا لگا دیتی ہیں ایک بکری کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اُسکو کس طرح اُسکی اُن چائسی ہے اور اگر اُسے کوئی اٹھاتا ہے تو حملہ کرتی ہے اور اپنے سے جلا نہیں ہونے دیتی اور یہ حالت اُسکی اُس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک بچہ اس بل نہیں ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ چرنے لگے تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ خود کھانے اور پینے کے لائق ہو جاتا ہے تو اُسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ سینگوں سے بچہ کو ڈھکیٹتی ہے اور لائیں مارتی ہے اور اپنے پاس نہیں آنے دیتی حالانکہ بے کسی کی حالت میں اسی کا رحم و کرم معین و مرشد تھا اور دوسرے زمانہ میں قہر و غضب سے تبدیل ہو گیا

جس سے ظاہر ہے کہ یہ دو متضاد صفیاتِ رحم و کرم و قہر و غضب کی گواہی ہی شخص میں ہوتی ہیں لیکن
وقت واحد میں ان کا ظہور نہیں ہوتا اور دونوں ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ مختلف اوقات میں اس طرح کہ
قہر و غضب کے ظہور کے وقت رحم و کرم ظہور پذیر نہیں ہوتا اور رحم و کرم کے ظہور کے وقت قہر و غضب کا
ظہور نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ مَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
یعنی اے محمد میں نے تمہیں دُنوں عالموں کی لیے رحمت مبعوث کیا ہے اور یہ امر تاریخ سے بخوبی
ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں باوصف اس قدر کشتی اذنا قرآنی کی آپ کی قوم پر عذاب آئی نازل نہیں ہوا۔
نہ وہ طوفان کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہوئے اور نہ جہل سادینے والی آگ انہیں برباد کی گئی۔ نہ
بجلی کی کرکڑ نے ان کو موت کا مزہ چکھایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجسم رحمت الہی
تھے اس لیے عذاب اور قرآنی آپ کے زمانہ میں نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک ہی وقت میں رحم و کرم
قہر و غضب کا اجتماع ضدین ممکن تھا۔ اور چونکہ آپ جب طرح اس عالم کیلئے رحمت محض تھے اسی طرح
آپ عالم آخر کے لیے بھی رحمت الہی ہیں اس عالم میں جو واقعات آپ کے وقت میں پیش آئے ان سے یقینی طور
پر ثابت ہو گیا کہ آپ کا رحمت مجسم ہونا مانع ظہور قہر و غضب یا اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کا وجود باوجود عالم
آخرت میں مانع قہر و غضب ہو اس عالم کا تجربہ اس عالم کی امتناع قہر و غضب کے لیے اطمینان بخش دلیل
اور یقینی امر ہے کہ جہاں رحمت محض کا ظہور ہو گا یعنی حضرت رحمت اللعالمین موجود ہوں گے وہاں کلام اور رحم
الہی کے سوا صفات متضاد کا ظہور نہ ہو گا۔ اور جہاں لوگوں کو رحمت محض سے تعلق ہو گا وہ قہر و غضب محض سے

جو نتیجہ شفاعت ہے ہر کم نلور میں اسی نلور کے متعلق مبلویات اور حالات ہوا کرتے ہیں نلور
رحمت کے وقت میں رحمت ہی کے حالات اور مبلویات ہونگے جو شفاعت سے تعبیر کیے جاتے ہیں اور
نتیجہ شفاعت امت کلی مغفرت ہے اور مغفرت باعث استحقاق عذاب ہے اسی وجہ سے
آپ کی امت کو امت مرحومہ کا خطاب ملا ہے جس کا مفہوم مغفورہ ہے۔

معاد وحشر و نشر | اگرچہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح کہاں جائیگی
لیکن حشر و جساد اور معاد سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے
کہ کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان و چیزوں کا
نام ہے جسم اور روح برے سائنس جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے چونکہ سائنس کے دوسے یہ دونوں فنا
نہیں ہو سکتیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ انسان کہنے کے بعد اپنی دوسری صورت اختیار کر لیں اور اسکی
ہم انسان کی دوسری زندگی کہتے ہیں حشر و جساد کی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جس کے متعلق
باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم نخرج فی الصور فتاتون افوجاً یعنی جس دن ترم پھونکا جائیگا
پس فوج کی فوج لوگ چلے آئینگے۔ لیکن یہ امر درحقیقت بحث طلب ہے اور اس کے متعلق کوئی انص
صریح نہیں ہے کہ قیامت میں او نہ کریم ہی جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی میں جمع پڑے گی۔ یہاں
کے شکایں اعادہ معدوم کو جائز قرار دیکر اس بحث پر غور و نگاہ فیان کی ہیں اور خاصکر امام فخر الدین
رازی کی بحث قابل ملاحظہ ہے۔ یہاں بوجہ طوالت مضمون ہم لکھنے سے معذور ہیں لیکن مولانا روم نے نہایت

عمرہ تمثیلوں اور تشبیہات کے ذریعہ سے اسکو سمجھایا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے جماد تھا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنے کے بعد حیوانیت کے درجہ تک پہنچا اور اُسکے بعد ملکوتیہ کے تو کیا عجب ہے کہ فنا ہو کر اُس سے بہتر حالت پیدا ہوا اور جب کہ اُس نے ادنیٰ درجہ سے یہاں تک ترقی کی ہے تو ضرور ہے کہ اُس حالت سے بھی اُسکو ترقی ہو کر خیمام نے ایک باعی میں نکار کیا تھا کہ انسان گھاس نہیں ہے کہ کاٹ ڈالی جائے اور آگ آگے مولانا نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ

کدام دانه فروفت در زمین کہ نہ رُست چرا بہ دانه انسانیت این گمان باشد
حساب و کتاب | حساب کتاب خست و دوزخ کے متعلق عقلی دلائل سے مذہب اسلام
جنت و دوزخ | اسکو ثابت کیا ہے اور اکثر مقامات میں قرآن شریف کے ہشت اور
 دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مبسوط کتابوں میں موجود ہے درحقیقت
 بہت سی باتیں خداوند کریم نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعہ سے سمجھائی ہیں ایک
 مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے افعال کے ہمارے ہی اعضا کو اسی دینگے
 درحقیقت اس سے مراد زبان حال ہے نہ زبان قال! سیلے کہ کلام الہی میں خداوند کریم کا
 یہ ارشاد کہ شجر و حجر ہماری تقدیریں تسبیح پڑھتے ہیں اُس سے بھی مراد یہ کہ انکا وجود اور پیدائش زمان
 حال سے خداوند کریم کے اعلیٰ قدرت کی شاہد ہیں نہ زبان قال سے اور یہی انکی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ

اس سے زیادہ واضح مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم بوجہ اسکی بد اعمالی کے بکتر جائے تو
 درحقیقت اسکا جسم باجائے اس شخص کی بد اعمالی کی شہادت ہوگی نہ زبانِ قل سے جس طرح
 خوشبو سے روح کو تازگی اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس عالم میں نیک اعمال
 کیے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو درست رکھا ہے اس عالم میں انکے رُوح پر خوشی اور انسا ط کی
 حالت طاری ہوگی اور انکو اعلیٰ درجے عطا کیے جائیں گے جسکا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے
 بُرے اعمال کیے ہیں انکی رُوح پر شرم و گری اور اضمحلال کی حالت طاری ہوگی اور ایسی سزا
 جسکا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اھ یہی حالت انکے گزشتہ اعمال کی زبانِ حال سے شاہد ہوگی
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ قیامت تک ہماری رُوح کمان اور کس حالت میں رہے گی۔ گواہی نہ
 کے مسئلہ تنازع کے لحاظ سے۔ تو پھر وہ رُوح کسی جسم میں بلحاظ اعمال حلول کرے اس عالم میں
 واپس آئے گی۔ لیکن درحقیقت مسئلہ تنازع ایک ایسا مسئلہ ہے جسکی غلطی کا بعض ذہن
 اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نے اعتراف کر لیا ہے اس سے قطع نظر اگر ہم منور کرین تو معلوم ہوتا ہے
 کہ بلحاظ اعمال وہ رُوح بعد انتقال قیامت جزا و سزا کی حالت میں ہیگی اور اس جزا و سزا کی بعینہ وہی حالت
 ہے کہ اگر کسی شخص نے سزا کیا اور اُسار سر قیامت فوت فرما وہ کسی پوار سے گر پڑا اور اُسکے پیر سخت
 صدمہ پہنچا اور لنگڑا ہو گیا۔ تو بوقت انفصال مقدمہ حاکم عدالت اُسکو اس ذمہ کی تکلیف کے پہنچ جائے
 سے قانونی سزا سے بچا نہیں سکتا اسلئے کہ لنگڑا ہو جانا اُسکی بد اعمالی کی ایک ضمنی سزا ہے۔ پس عدالت

ایک ضمنی نثر ہوگی جو نگار کی بد اعمالی کا ضمنی نتیجہ ہے اور حقیقی نثر جو قیامت میں بجا آئے گی وہ اسکے علاوہ
 اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی عمدہ اور نیک کام کیا ہو اور اُس سے حاکم عدالت خوش ہوا اور اسکو
 اعلیٰ مناسب اجر عطا کیے تو درحقیقت اُسکی مثال قیامت کی جڑ ہے اور نیک اور عمدہ کام کی
 وہ ہے جو ضمنی مسرت اور مسرت اُسکے دل کو ہوتی ہے اُس سے اُن مناسب اور اجر میں کمی
 نہ ہو جائے گی اور یہ خوشی اور راحت قبر کی ضمنی جزا تصور کی جائے گی۔ عبادت کے متعلق اسلام
 جس اصول کی پابندی کی ہے وہ درحقیقت کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا عبادت سے مراد صرف
 نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں بلکہ مجموعی طور پر انسان کے جہد و فرائض زندگی میں ب
 عبادت میں شامل ہیں اُسکی توضیح ہم اس سے قبل ہی کر چکے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص تکلیف اٹھاتا ہو
 اپنے لیے اٹھاتا ہے خدا اُس سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے انسان کو خود فائدہ
 پہونچتا ہے اور خدا کو اُس سے کوئی غرض نہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا
 لِنَفْسِهِ وَمِنَ اسَاءَ فَعِيلًا یعنی جو اچھا عمل کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو اور جو بُرا کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو
نماز نماز کی نسبت ارشاد ہوا اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْمَغْشٰءِ وَالْمُنْكَرِ
 یعنی نماز فحش اور لغویات سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر غرض
 اور عداقت قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بیشک انسان فحش اور لغویات سے بچ سکتا ہے

نماز میں بہت بڑی چیز ملتا ہے جس طریق پر ہم کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ درحقیقت
 نہایت عقلی اصول پر مبنی ہے یا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اقم
 الی الصلوۃ فاعسلو بوجھکم وایدیکم وارتدوا لفرجکم واکملوا لکمعبیدت
 یعنی مسلمانو جب نماز کے لیے آمادہ ہونو اپنے منہ دھو لیا کرو اور کھینوں تک اپنے ہاتھ اور پاؤں
 سرکامسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیرو دھو لیا کرو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھینوں تک
 ہاتھ کا دھونا اور سرکامسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر کا دھونا اور منہ کا دھونا فرض کیا گیا
 لیکن ان فرائض کی ادائی کے قبل آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ تین تین بار اپنے ہاتھوں کو دھواؤ
 ناک اور منہ میں پانی ڈالو جس کا منشا یہ ہے کہ ہاتھ دھونے سے پانی کے رنگ کی کیفیت دیر
 ہو جاتی ہے کہ آیا پانی صاف و ستھرا ہے کثیف اور گندلا تو نہیں ہے اس کے بعد گلی کرنے سے
 اس کے مزے کی کیفیت دریافت ہوتی ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے بو کی کیفیت معلوم ہوتی
 ہے پس ان سب باتوں سے جب پانی صاف اور ستھرا ہو تو احکام فرائض کے بجالانے کا حکم ہمارے ہاں
 ہاتھ اٹھا کر کانوں کے ساتھ لیجانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بخیر خدا کے دوسرا خیال لازم نہیں آنے پایگا اور نماز کی
 اپنی زبان کے علاوہ اپنے چہرہ اور جوارح کی حرکت سے بذیلہ رکوع و سجود خدا کی عظمت اور بزرگی کا اور اپنے عجز و
 عاجزی کا اصرار کرتا ہے گویا وہ ہمہ تن خدا کی بندگی میں مستغرق ہے پس اس طرح خدا کی عبادت کا
 کیا طریقہ ہو سکتا ہے اگرچہ قریب قریب ہر مذہب میں توحید پائی جاتی ہے۔ لیکن طریقہ عبادت

مختلف ہر جیسا کہ ارشاد ہوا ہے بکل امة جعلنا منک اہم متکوا الی اخرہ۔ یعنی ہر اہم کے طریقہ عبادت جدا جدا ہیں اور وہ اہم پر چلتے ہیں اُسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد تم سید پرست ہو۔ اور واقعی جو سہل الاصول طریقہ عبادت الہی کا اسلام میں کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا اگرچہ مقام ایک ہی ہے جہاں سب سب کے لوگ مانا چاہتے ہیں لیکن اہل اسلام اور دیگر مذہب میں سید اور پیچ دار رستہ کا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کچھ دار رستہ میں کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کیسے کیسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھٹک جاتا لیکن سید ہے راستہ میں نہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے نہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اسکے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا تعین جسکی صحت مختلف مقامات میں کلام الہی میں موجود ہے اس امر کی تعلیم ہے کہ انسان اپنا ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دے خداوند کریم کا ارشاد ہے الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوفاً یعنی نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ برقی قوت انسان کے عضو عضو میں موجود ہے اور اسکے اخراج کے تین راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ آنکھ۔ منہ۔ ہاتھ سے برقی قوت ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے اور یہی قوت سچی عبادت ہے اسقدر تیز اور قوی ہو جاتی ہے کہ قوت نظریہ سے ہم ہر شخص کو سحر کر سکتے ہیں۔ اور اُس ذات واجب الوجود کی لامتناہی قدرت خیال اور تصور کے ذریعہ سے ہر وقت ہماری نظر میں قائم رہ سکتی ہے اور قوت ذالۃ اور

لاسمہ استعد تیز ہو جاتی ہے کہ اگر بیماروں کو ہم ہاتھ لگا دیں یا ان پر کچھ دم کر دیں تو صحت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارے طریقہ عبادت میں ان تینوں قوتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں
 تو ہماری آنکھ کے سامنے اُس حد سے ذوالجلال کی عظمت اور بزرگی کی تصویر تصور کے ذریعہ
 قائم ہو جاتی ہے اسوجہ سے ہماری قوت نظریہ ترقی کرتی ہے اور ہمارے جہلم و زبان کی حرکت
 قوت لاسمہ اور قوت ذائقہ کو ترقی ہوتی ہے کسی چیز پر چھنکنے اور دم کرنے سے متعلق اُنچ کل جدید
 تعلیم یافتہ حضرات اعراض کرتے ہیں لیکن اسکا بھی اصول ہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے تو تعویذ
 کے متعلق صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ ایک جہل گاہ علم ہے جو علم الاسماء و الحروف کے
 نام سے موسوم ہے۔ اس علم میں علامہ بوہی اور ابن عربی کی متعدد تصانیف ہیں انماط۔ کتاب الغاٹ
 او شمس المعارف اس علم میں تدریس ہوئی ہیں جس طرح ہر کام کی کامیابی کے لیے دعا اور
 دعا ایک تدبیر ہوا کرتی ہے اسی طرح تعویذات کا پاس رکھنا بھی مثل ایک تدبیر کے ہے اور اسکا
 منشا یہ ہے کہ جس ضرورت کے تعویذ پاس رکھا گیا ہے یا مریض کے باندھا گیا ہے۔ اسکا خیال تصور
 قائم رہے اور درحقیقت ان سب امور میں پہنچ خیال اور تصور کی بہت ضرورت ہے جسکی بنیاد عقائد
 ہے اور جسکی تفصیل قبل ازیں کی جا چکی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کام کی
 انجام دہی میں طبیعت میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو قوت ارادے کو مضبوط اور
 مستحکم کر دیتی ہے اور اسوقت وہ کام نہایت توجہ اور کوشش اور سرگرمی سے انجام پاتا ہے

اور اس کا نتیجہ کامیابی ہو تا چنانچہ ماکانظام الدین فلسفی نے حکیمانہ اصول پر لکھا ہے کہ انسان میں خداوند کریم نے ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو عمل میں لائے تو عجائب اور غرائب کا موجد ہو سکتا ہے۔ سبب اور قوتوں کے انسان میں ایک قوت ایسی ہے کہ اگر انسان اس کے ذریعہ سے روزانہ کام لیتا رہے تو جس چیز کا ارادہ کرے گا خداوند کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر ارادہ اسطرح کا ہو کہ کبھی اسے باز نہ رہے اور ہر وقت مطلوب کی دہن پر فکر میں رہے اگر ارادہ میں پورا مشغول ہو گا تو کامیابی ہوگی اور یہی وجہ کسی مقصد کے حصول میں طیفہ پڑھنے اور تعویذ رکھنے کے ہیں تاکہ قوت ارادی مصورہ مستقل طور پر ہر وقت قائم رہے اور وہ قوت فانی لمطلوب ہو جائے اس کے بعد یقیناً کامیابی ہم نے اس سے متعلق جو کچھ اور لکھا ہے اس کی تائید ملاحظہ کی اس تحریر سے ہوتی ہے لیکن بطریق عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے بجا ت موجودہ بالکل کافی ہے لیکن جن لوگوں نے محنت اور مشقت یعنی یہاں اور مجاہدہ اپنی روحانی قوت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا لیا تو محض اکیس خیال اور توجہ ہر مقصد میں کامیابی کا باعث ہوتا ہے مگر نفع آدم یا اسٹڈیا گا لیا جو ہوتا یا جو دیا لارڈ کا خیال اور تصور سچے اعتقاد کے ساتھ قائم کیا جائے اور اس کو ہر وقت حاضر ذہن میں رہتا سمجھا جائے تو انسان ہر بڑی شے کر سکتا ہے اور ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام جس کو دوسرے الفاظ میں تصوف کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیم اعلیٰ ترین مقصدی ہے اور خدا کی بیخ و بخت و قہ علی تعلیم ہی اصول ہے یعنی ہر تاکہ انسان اس حکم الہی میں خیال تصور سے کسی وقت غافل نہ ہونے پائے اور اس کا تصور اور خیال ہر وقت قائم رہے اور

اور انھیں مقاصد کے حصول کے لیے کلام الہی میں مختلف پیر میں سمجھا یا گیا ہو اگر کلام الہی کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے تو بہت سے امکشافا ہو سکتے ہیں اور بعد یہ تحقیقات کلام الہی کی اندر بھی تفسیر کر سکتی اور بعد یہ تحقیقات بڑھتی جائیگی کلام الہی کے معنی اور مطالب حل ہو جائیں گے اگرچہ عرصہ تک یہ کمزور شکل رہونے کے مقلعہ ملازمین اختلاف رہا اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ خلافت انجیل سمجھا جاتا تھا اور اسکے قائل کہ سخت نیراد سیاقی تھی چنانچہ ۱۲۹۱ء میں کولمبس نے شاہ اسپین کے سامنے جب اپنا یہ خیال ظاہر کیا تو عیسائی علمائے اس سے سخت اختلاف کیا اور مضحکہ اڑایا لیکن ہمارے کلام الہی میں تیس سو برس پہلے اسکی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ آیت شریف یہ ہے صرب المشرق والمغرب۔ جب ہم اس امر کو غور کرتے ہیں کہ اہل نصف کرہ ارض میں تو چار اسات ہیں۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ لیکن خداوند کریم نے مشرق اور مغرب کو صیفہ جمع میں کہیں استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے اسی نصف کرہ ارض کے مشرق اور مغرب کا ایک نبی کا بلکہ اُس دوسرے نصف کرہ ارض کے مشرق اور مغرب کا بھی ماکہ ہے جہاں اسی طریق پر چار اسات ہیں جس کے مراد نہیں دینا ہے چونکہ شمال اور جنوب دونوں نصف کرہ ارض کے ایک ہی ہیں اور مشرق اور مغرب مختلف ہیں یعنی ایک نصف کرہ ارض میں جہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ دوسرے نصف کرہ ارض میں آفتاب غروب ہوتا ہے اور اسی طرح ایک نصف کرہ ارض میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے دوسرے نصف کرہ ارض میں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اسیلئے مشرق اور مغرب کے اسات کو بصیفہ جمع استعمال فرمایا گیا ہے اور یہی دلیل زمین کی گردی شکل ہونے کی ہے

ہر حال کلام الہی کے احکام خواہ عبادت سے متعلق ہوں خواہ معاملات سے خواہ عقائد سے خواہ اخلاق سے سب عقل پر مبنی ہیں اور جنکی سمجھ میں نہ آئے انکی عقل کا قصور ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا
 لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ لِنُنْزِلَهُمْ الْقُرْآنَ كُرْدِيًّا يَدُكُنِي كَالْكَامِ نِيْنِ لِيْتِي
 پس اسکا کوئی سمجھنے والا ہے۔ اُسکے لئے ارشاد ہوا لَعَمْرُؤُا لَآ يَفْقَهُونَ بَعَثْنَا لَهَا صَاعِقَةً لَّا يَبْصُرُونَ
 بَعَثْنَا لَهَا صَاعِقَةً لَّا يَسْمَعُونَ بَعَثْنَا لَهَا صَاعِقَةً لَّا تَلْمِزُهُمْ فِيهَا صَاعِقَةً لَّا تُلْهِمُهُمْ الْعَالَمُونَ یعنی اُنکے دل
 تو ہیں مگر اُنسے سمجھنے کا کام نہیں پڑے اُنکے آنکھیں بین ہیں لیکن اُنسے دیکھنے کا کام نہیں لیتے
 اُنکے کان تو ہیں لیکن اُنسے سُننے کا کام نہیں لیتے۔ غرض یہ لوگ چار پایوں کے مانند
 ہیں بلکہ اُنسے بھی بدتر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دین سے بے خبر ہیں۔

روزہ جس طریق پر اہل اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ درحقیقت طباً فائدہ پر مبنی ہے اگر انسان
 سال میں ایک ماہ تمام دن کچھ نہ کھائے اور شب کو کھائے تو اسکی صحت پر مفید اثر پڑتا ہے لیکن اس طریق
 پر کھانا اور روزہ رکھنا جیسا کہ ان دنوں عام طور پر دستور ہے۔ بجاے مفید اثر کے صحت پر ضرر پیدا کرتا ہے
 درحقیقت ہمارے بیان کے روزہ میں ایک طرح کی یہ بھی تعلیم مضمر ہے کہ روزہ دار فائدہ کش اور مفید درمیان
 کی مصیبت کا خوب اندازہ کر سکتا ہے اور سیکھتا ہے کہ روزہ رکھنا اور ادا کی عہت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا اَيُّهَا الَّذِيْنَ يُؤْكِنُوْنَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُنْتُمْ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تم
 مسلمانوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ شاید تم پر پیغمبر کا رتبہ جلائے

حج اگرچہ نماز حجہ اور نماز عید میں ہم محلہ اور شہر کے مسلمانوں سے ملتے ہیں لیکن روز میں کے مسلمانوں سے ملاقات اور ان سے الفت اور محبت ہانے کا موقع صرف حج میں ملتا ہے۔ جس کے فوائد تمدنی اور معاشرتی ظاہر ہیں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ *واذن فی الناس بالْحَجِّ بِأَقْدَامِهِمْ* رجالاً وعلیٰ کل صابر یا بین من کل جمعیۃ لیتھدوا للمنافع لعمریٰ یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارو کہ لوگ دوڑتے چلے آئیں کچھ تو پیادہ پا اور کچھ بے سوار لیون پر جو راہ دور دراز سے آئے ہوں گے اور اس خبر سے وہ اپنے فائدہ کی جگہ آ موجود ہوں۔ حقیقت حج سے صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کو ثواب ملتا ہے اور اس سرزمین کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے جہاں سے اسلامی شعائیں چمکیں اور انھوں نے مشرق سے مغرب تک نور کر دیا۔ بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقہ بود و باش اور لباس اور زبان سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور اس دنیا کے دنگل میں کھو بھی اپنی تقدیر آزمانے کا موقع ملتا ہے۔

زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ جس اصول پر مبنی ہے اور جس قدر احکام زکوٰۃ کے متعلق نافذ ہوئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ *ایقوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ*۔ یعنی نماز کو قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو اس کے بعد ارشاد ہوا۔ *لن تنالوا البعۃ* حقیقی متفقوا صما لقبوت یعنی ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کے درجہ تک آنکہ اس چیز سے خیر نہ کرو

جس سے تم کو محبت ہے سائل کو جھڑکنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے واما السائل فلا تخسر
یعنی سائل کو مت جھڑکو نہ کوآۃ کی مقدار یہ ہے کہ جسکے پاس دو سو درہم یعنی باون روپیہ
کدار ہوں اور پورا برس گزر جائے تو اسکا چالیسواں حصہ یعنی ایک روپیہ پانچ آنے زکوٰۃ دینی چاہیے
خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان مت کھو یا ایھا الذین امنوا
تباطلون صدقا لکم بالحق۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان بنانے سے اکارت مت کرو
ان دنوں جو خراب طریقہ اہل اسلام میں خیرات کا جاری ہے اُس سے سخت مضر اثرات
قوم پر پڑ رہے ہیں جن مواقع پر خیرات کا حکم ہے اُن مواقع پر خیرات نہیں دی جاتی ہے بلکہ
سیکڑوں روپیہ بلا ضرورت بموقع ان لوگوں کو دیدیا جاتا ہے جنکا پیشہ گداگری ہے اور
جنکو درحقیقت اسکی ضرورت نہیں ہے اور جنکو ضرورت ہے انکو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آج اہل
اسلام احکام الہی کی پابندی کرتے اور کوئی اسلامی فنڈ قائم کر کے اسیمن کوآۃ کی رقم
سالانہ داخل کرتے رہتے تو آج متعدد اسلامی مدرسہ وغیرہ قائم ہو گئے ہوتے اور
فراہمی چندہ کے لیے سالانہ ڈیپوٹیشن اہل اسلام کو پریشان نہ کرتے رہتے۔ مگر افسوس
یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی نہ کرنے سے ہماری قوم موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے۔
بانیہمہ عبرت نہیں ہے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من جازبا لحسنہ قلد عشرۃ
امثالھا یعنی جو قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا اُسکا دس گنا ثواب پائے گا۔

مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم نے اسی مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ یہ چندے پھر آخر کو پسٹینگے
 ہر پارہ چل کے ایک اک محسوس طینگے حقیقت میں انسان کے دل میں کسی چیز کی غربت
 دلانے کا اور اسکو متاثر کرنے کا نظم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اس شا
 کو بھی مثل الذین یفقدون الموالھم کمثل جنتہ انفتت۔ الی اخذ یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کرتے ہیں انکے خیرات کی مثال اس دانہ کی ہے کہ جن سحبات بالین پید اہوں اور
 ہر ہالی میں سودنے برکت دیتا ہے اللہ جسکو چاہتا ہے اور وہ بڑی گنجائش والا ہے
 مولوی صاحب نے نظم کیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کسی کو ہوگا سہا تو قرآن میں وعدہ ہے
 سات سو کا۔ بہر حال جن مصالح اور دوزاندیشی کی بنا پر ہمارے ایمان کے احکام زکوٰۃ نافذ
 انکے تعمیل میں لاپرواہی سخت خطرناک ہے خداوند کریم غافلوں پر رحم فرما کر انکی غفلت رفع فرما
 اگرچہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ معرض تحریر میں آچکا ہے اور اخلاق کی درستی حقیقت علم
 تصوف پر منحصر ہے اور اسکے حصہ میں ہم اسوقت تک کا نہیں ہو سکتے ہیں تاوقتیکہ علم تصوف حاصل کریں
 صداقت و دیانت | صداقت و دیانت داری کے متعلق کثرت سے احکام الہی اور احادیث
 موجود ہیں جس کا تقویٰ کی توضیح میں ذکر آچکا ہے۔ صداقت و دیانت تقویٰ عوام
 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کو تو مع اصدا
 یعنی مسلمانوں خدا کے غضب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور دیانت کے

متعلق ارشاد ہوا۔ ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات اهلها واذ احکمم بن الناس
ان تمکد بالعدل یعنی مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ انت رکھنے والوں کی باتیں جب تک
انکے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑے فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
شجاعت | شجاعت بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور اخلاق کے رو سے شجاعت کے
معنی یہ ہیں کہ قوت غضبی کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اگر انسان ذرہ برابر بھی اعتدال سے
تجاوہز کر گیا تو گویا اخلاقی حالت سے بہت دور ہٹ جاتا ہے اور نصیحت آبی میں گرفتار ہو جاتا ہے
غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ کام میں لانا یہی بہت بڑی فضیلت ہے
اور درحقیقت اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہم بوجہ طوالت مضمون اسکے متعلق کلام آبی کی
آیات کا حوالہ دینے سے معذور ہیں۔

صبر | صبر ایک ایسی چیز ہے جسکے اختیار کرنے سے انسان کے تفکرات دور ہو جاتے
ہیں۔ اور اگر انسان مصائب پر مصائب اور تکلیفیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مصائب
اُس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے (رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا
رنج۔ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں) باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا
الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين۔ یعنی اے
مسلمانوں اگر تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے مقابلہ کے لیے (صبر اور نماز سے)

مدد لوبیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے ۔

توکل | توکل کا اصل غلامی ہم نے اس سے قبل لکھی ہے۔ توکل کے معنی نہیں ہر کس انسان

ہاتھ پیر توڑ کر دوسروں کے بھروسہ اور امداد پر بیٹھ جائے۔ بلکہ توکل درحقیقت اہل صوفیہ کی

ایک صفت خاص ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ) یعنی

جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا خدا اُسکے واسطے کافی ہے اسکی توفیق تفصیلی طور پر تصوف کے مضمون میں لکھی گئی ہے۔

تسلیم و رضا | تسلیم و رضا کے متعلق متعدد احکامات ہیں درحقیقت خدا کے احکام کی بے

وجہ اپا بندی کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے (وان حاحود فقل قبلہم

وجہی اللہ ومن اتبعن یعنی جو لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ کہ میں خدا کے آگے تسلیم خم

کر دیا ہے اور پھر ارشاد ہوا (بلا من سلو وجہہ اللہ وہو محسنی اجماع عند اللہ جس نے خدا کے

آگے تسلیم خم کر دیا وہ نیکو کار بھی ہے اور اُسکے لیے خدا کے یہاں اجر بھی موجود ہے۔

حیا و عفت | اُس رنج و تکلیف و شرم و حجاب کو کہتے ہیں جو ایک شخص کو اُسکے عیوب کسی

دوسرے پر ظاہر ہو جانے سے برداشت کرنا پڑتا ہے آنحضرتؐ فرمایا ہے (الحیاء من

الایمان) یعنی حیا ایمان کی شاخ ہے درحقیقت حیا اور عفت نہ صرف فرقہ انات

کے لیے مخصوص ہے۔ بلکہ اُس میں ذکر اور انات دونوں کا برابر حصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ

دونوں یہ لفظ فرقہ انات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور فرقہ ذکر اُس سے بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے

اگر عورت میں حیا اور عفت نہیں ہے اور مبتذل باتوں میں مبتلا ہے اور اُس نے اپنی عصمت کو خراب کر دیا ہے تو وہ بقا بلہ مرد کے زیادہ مورد ملامت قرار پاتی ہے اور اگر انہیں کمزور بات میں فرقہ ذکر مبتلا ہے تو اُس سے باز پرس نہیں ہوتی اور مورد ملامت نہیں قرار پاتا۔ یہ امور ہم لوگوں کی نا فہمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس طرح فرقہ انات کے لیے حیا و عفت ضروری ہے۔ اُسی طرح فرقہ ذکر کے لیے بھی ضروری ہے۔

ایمان سے عہد اسلام میں ایمان عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے اور قصص عہد میں سورہ تین

اُسی قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں اخلاق کے روستے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص سے عہد کیا جائے اور اُس کے ایمان سے گریز کیا جائے یا ریتِ عالی نے ارشاد فرمایا ﴿الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾

میشافہ.... الی آخرہ یعنی جو پکا قول و قرار کئے بعد خدا کا عہد توڑتے ہیں اور جن تعاقبات کے جوڑے رکھنے کو خدا نے فرمایا ہے اُن کو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں سی لوگ آخر میں نقصان اُٹھا دیئے اور اُس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿اَوْ فَوَیْ اَلْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ لَا کَالْمَسْکُوۡمِ﴾

یعنی عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ لوگوں میں باہمی قول و قرار اور عہد و پیمان اور شمسائی ہو کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے ﴿وَ اَوْفَاۤءُ﴾

بعہد اللہ اذا عاہدتمہم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا یعنی جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو اُن کے پکا کیے پیچھے نہ توڑو۔ اُس کے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ﴾

امنوا و یا بالعقود) یعنی اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو ان آیات سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام کے احکام اور اسکی تاریخ کا بغور مطالعہ کریگا تو مسکو نہایت عجیب و غریب کام لایا ہے لوگ ہیں جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں تجارت | تجارت اہل اسلام میں بہت بڑا ذریعہ حصول معاش کا قرار دیا گیا ہے اسکے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اوفول کمیل المیزان بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ پوری تول اور ناپ کو اور اسکے بعد ارشاد ہوا واد الساعر دفعھا و وضع المیزان : لا تظن فی المیزان افعم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان : اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور تر از و بنا دی تاکہ لوگ حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں اور انصاف کے ساتھ تول تولین فرض اور دادر کے متعلق ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین امنوا اذینتم بدین..... الی اخرہ یعنی مسلمانو۔ جب تم ایک میعاد مقررہ تک اودا ہکا لین دین کرو تو اُسکو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آوے تو تمھارے باہمی قرار واد تمھارے درمیان میں کئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے اور لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے۔

مسلمانوں میں باہمی نفاق اور لڑائی اور جھگڑے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ انھوں نے ایسے واضح اور صریح احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کوئی صاحب قرآن کی ترتیب میں نقص بتاتے ہیں کوئی صاحب یا اعتراض کرتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اُسکے احکام منطبق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ناقابل عمل ہیں پس مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور انھوں نے خود اپنے گھر میں آگ لگا رکھی ہے تو دوسروں سے امداد قابل شرم ہے۔

وراثت

وراثت کی ترتیب حسب اصول پر جو طریق پر اسلام نے قرار دی ہے اسکو غیر اقوام بھی تسلیم کرتی ہیں مگر افسوس یہ کہ خود اہل اسلام اس پر معترض ہیں اور موجودہ تعین طرز ترتیب بل صلیح قرار دیتے ہیں انکا خیال یہ ہے کہ موجودہ احکام وراثت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور ان مسائل کی بناء پر زمینداروں اور تعلقہ داروں کے حصص بھی رہ رہ کر ہین اور مسلمانوں کی املاک کی تجزی ہوتی جاتی ہے درحقیقت جو احکام سهام شرعی کے متعلق ہیں نہایت اعلیٰ اصول پر مبنی ہیں۔ خداوند کریم کی کسی آیت سے اسکا استنباط کرنا مشکل ہے۔ کہ ترکہ کی تقسیم جائز و ناجائز دیکھی ہے۔ بلکہ کلام آئی میں ہر وارث کے حصص شرعی کا تعین کر دیا گیا ہے اور ان حصص کے لحاظ سے ہر وارث شرعی جائیداد سے منافع حاصل کر سکتا ہے اور اس سے تمتع اٹھا سکتا ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ جائیداد کی تجزی کر ڈالی جائے۔ اہل اسلام نے محض اپنی نا اتفاقی کی بدولت ایک مجتمہ متروکہ کو تقسیم کر کے اپنی اجتماعی قوت کو خود نقصان پہونچایا ہے۔ درحقیقت در ثنائے متروکہ مثل ایک کمپنی کے ہیں جو کم و بیش اس کے حصہ دار ہیں اور کمپنی کا سرمایہ متروکہ جائیداد ہے جس طرح ایک بڑی کمپنی سے اس کے حصہ دار بقدر اپنے حصص کے منافع پاتے ہیں اسی طریق پر اس متروکہ کمپنی کے سرمایہ کے منافع سے ہر شرعی حصہ دار منافع پاسکتا ہے۔ پس کون عاقل ان اصولی احکام سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ریکے احکامات اس وقت جاری ہونگے جب تک مورث کے

زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جانور اپنی مادہ کے مرجائے کسی دوسری کی تلاش کر لیتے ہیں لیکن انسان
 وغیرہ دیگر طبع کی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بھی جاتا تو دوسرا بھی اُسکے وفاق اور جدائی میں
 اپنی جان دیتا۔ پس سب جانوروں کی یہ حالت ہے تو انسان کی حالت اس سے بدرجہا بہتر ہونا چاہیے اس لیے
 انسان فطرتاً مجبور ہے کہ کوئی اپنا جوڑا پیدا کرے ایک حکیم کا قول ہے کہ نکاح جماعت کے شیرازہ تہذیب
 کی اصل اور تمدن کی بنیاد ہے، اور تا وقتیکہ مرد کا کوئی مددگار اور مونس نہ ہو تو وہ واقعی عمارتِ
 تمدن میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میں بیوہ کے نکاح کی سخت تاکید کی گئی
 ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ نکاح کیا ہی منکم اور اپنی بیواؤں کے نکاح کرو وادیہ حکم اس اصول پر ہی
 ہے تاکہ انسان کسی حالت میں بغیر عین مددگار نہ رہے۔ اہل اسلام کے قبل عورتوں کی حالت
 نہایت درجہ خراب تھی اور وہ مثل چارپایوں کے سمجھی جاتی تھیں اور ان کے حقوق مردوں کے بالکل بے
 گنیہ تھے۔ اور سلطنتِ روم و ایران میں عورتوں کی حالت بدرجہا بدتر تھی لیکن اسلام ہی ایک
 ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت
 کی مفصلہ ذیل اقوال جو ہر مذہب میں عورات سے متعلق ہیں ان سے ناظرین اسکا اندازہ
 کر سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں عورتوں کی نسبت کبا خیالات ہیں اور اسلام نے انکو کھیں جو یہ
 سچ بچا دیا ہے۔ ہندوؤں کے قانون میں زوج ہے کہ تقدیر طوفانِ موت نہ ہر نہ ہر ملا سنا
 انہیں سے کوئی استغدر خراب نہیں ہے جیسا کہ عورت۔ انجیل میں تحریر ہے کہ عورت موت سے زیادہ

تلخ ہو تو راء میں کو رہ کہ جو کوئی خدا کا پیارا ہے اپنے تئیں عورت سے بچاے چھینوں میں مثل ہے کہ اپنی بیوی کی بات سننا چاہیے لیکن اسپر لقتین نہیں کرنا چاہیے۔ روسی مثل ہے کہ دس عورتوں میں ایک لوح ہوتی ہے۔ اٹالیوں کی مثل ہے کہ گھوڑا۔ اچھا ہو یا بُرا اُسے مہنہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عورت اچھی ہو یا بُری اُسے مار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مثل ہے کہ بُری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہود۔ یونانی۔ رومی اور اقوام حال کے کل قوانین عورت کو طفل نابالغ سمجھتے ہیں منو کا قول ہے کہ عورت صغیر سنی میں اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہے جوانی میں شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور بڑے ہاپے میں اپنے بیٹوں اور اقربا کے ماتحت رہتی ہے۔ غرض فرقہ انات اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ خود مختارانہ زندگی بسر کرے۔ روم میں عورتوں پر جابرانہ حکومت کیجاتی تھی اور شوہر اس کی جان و مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اور قانون یونان میں حق وراثت سے وہ بالکل محروم سمجھی جاتی تھیں۔

حکامے روم نے جبکہ قانون تمام جہان میں مشہور ہے اور موجودہ قانون کی بنیاد ہے ۱۲۵۰ء میں ایک جلسہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ عورت میں روح ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ تسلیم کر لیا کہ عورت میں روح ہے اس لیے کہ وہ بی نوع انسان کا ایک جز ہے لیکن وہ مو کی حاکم تباری کیلئے پیدا کی گئی ہے یہ ہر قول اور احکام جو دیگر مذاہب اور اقوام میں فرقہ وانات کے متعلق نافذ ہیں پس کیا کوئی مذہب اور قوم اس کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ انھوں نے بمقابلہ اسلام کے فرقہ وانات کو فرقہ ذکر کے مساوی

حقوق دیے ہیں۔ ہر حال ہر خلیفہ اسلام کے مذہبی احکام کیا بلحاظ معاشرت اور کیا بلحاظ تمدن عقل کے مطابق ہیں۔ مگر نکاح لازمی نہ قرار دیا جاتا تو انسان کی حالت حیوانات سے بدتر ہو جاتی۔ نہ اسپر مذہبی احکام نافذ ہو سکتے تھے اور نہ وہ انکی تعمیل کے قابل ہو سکتا تھا۔ حقیقت نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو قرابت اور رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اہل اسلام میں بوقت نکاح شہود کی موجودگی لازمی قرار دی گئی ہے جو ایک حکیمانہ اصول پر مبنی ہے۔ اسلئے کہ جب نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہو تو شہود کا بوقت انعقاد عقد ہونا لازمی ہے۔ نکاح کے متعلق متعدد احکام ہیں لیکن ہم صرف ایک تفصیلی آیت کا حوالہ دیتے ہیں (الیوم احل لکم الطبیعت طعام الذی اوتوا لکتاب الی اخرہ) یعنی تمام پاک چیزیں تمہارے لیے پاک کر دی گئی گئیں ہیں اور اہل کتاب کا کہنا تمہارا بیان حلال ہے اور تمہارا کھانا انکو بیان حلال ہے اور مسلمان بیاتہابی بیان اور جن لوگو کو تم سے پہلے کتاب یا چکی پر انہیں کی بنا بی بیان تمہارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ انکے مہر نہ کے حوالہ کرو۔ اور تمہارا ارادہ انکو نکاح میں لانے کا جو نہ حکم کھلا بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا۔ اور مسلمانوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن محبت کی سطح تعلیم فرمائی رو ما شرعہ ہی بالمحفوظ مسلمانوں۔ اپنی بی بیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔

طلاق اہل اسلام میں طلاق شرعاً نہایت مذموم اور مکروہ ہے تاہم بعض مصالح سے مرد کو اسکا اختیار دینا ضروری خیال کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو بہت سے مناقشہ پیدا ہو جاتے اسلئے

کہ ہم اس وقت دیگر اقوام میں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے نہونے سے اُنکے یہاں کیا کیا دقتیں
پیش آ رہی ہیں اور عورت میں بے وفائی پیدا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو کراہت اور نفرت کی نگاہ سے
دیکھتا ہے۔ لیکن مرد طلاق دے سکتا ہے اور نہ عورت طلع کر سکتی ہے اور تا وقتیکہ عورت کی بدکاری و
ناکاری عدالت میں ثابت نہ قرار دیا جائے کہ عورت سے نجات نہیں مل سکتی ہے اس قسم کی تفصیلات
واقعات و زمانہ پیش آتے ہیں۔ اخبار کرسینٹ پاول ۱۹ دسمبر ۱۹۰۳ء لکھتا ہے کہ امریکہ میں ۱۹۰۳ء
میں چھ لاکھ طلاقیں ہوئیں۔ اگرچہ اسلام میں طلاق جائز رکھی گئی ہے لیکن اس قدر قیود اور سختی
ساتھ ہے کہ حتی الامکان طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ اولاً زمانہ حیض میں طلاق کی حائض
ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایسے کہ سہ ماہی کی حفاظت ہے
تاکہ تین مرتبہ ایام آجانے کے بعد عورت کے حاملہ نہونے کے متعلق اطمینان ہو جائے اس کے علاوہ
زمانہ عدت میں اس قدر کافی وقت ملتا ہے کہ اگر مرد اور عورت صلح پر رضامند ہوں تو صلح کر سکتے
ہیں اگرچہ مردوں کو شرح اسلام نے بذریعہ طلاق فسخ نکاح کا حکم دیا ہے تاہم یہ حتی عورتوں کو
بھی عطا کیا گیا ہے جسکو طلع کہتے ہیں اور طرفین کی جانب سے برضا مندی طلع دگی ہو تو اسکو سب
کہتے ہیں مشرکین عرب اور یہودیوں نے ستودہ تھا کہ چند خاص صورتوں میں علی غرض عورتیں اپنے شوہروں کو
طلاق دینے کا حق اپنے لیے مخصوص رکھتی تھیں اور جب اس حق کو عمل میں لایا جاتا ہے تو انہیں قرآن
خیموں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نصب کر دیتی تھیں جن سے اُنکے شوہروں کو معلوم

ہو جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی لیکن اسلام نے بلحاظ مساوات ہر فرقہ کو یہی حق دیا ہے جو دوسرے
فرقہ کو حاصل ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ ہاں تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (الطلاق من تات
فامساك معترضة للاحض) یعنی طلاق جسکے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو طلاقین ہیں جو دو
دفعہ کر کے دی جائیں بہر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق زوجیت میں کھنایا حسن سلوک کے
ساتھ رخصت کر دینا مگر جو کچھ تم انکو دیکھتے ہو اسی سے تم کو لینا نہیں چاہیے۔ حال ہی میں بمقام
لندن مسئلہ طلاق پر غور کرنے کے لیے لایق اور قابل اشخاص کی ایک کمیشن مقرر کی گئی تھی
اور انہیں منجملہ اور لایق اور قابل حضرات کے ہمارے محترم اور مسئلہ لیڈر قوم رائٹ
آزبیل سٹرا میر علی صاحب بھی تھے منجملہ اور امور کے انھوں نے اس امر پر بھی بہت زور دیا تھا کہ
شرع اسلام کے احکامات متعلقہ طلاق انگلستان اور ہندوستان کے قانون طلاق سے افضل ہیں۔
وصیت | وصیت کے احکام قریب قریب ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اسلام نے وصیت
کے متعلق بلحاظ دور اندیشی و پیش بینی اس قدر توضیح کی ہے کہ موصی اپنی جائیداد بقدر یکثلث کے
وصیتاً کسی کو دے سکتا ہے لیکن ایک ثلث سے زیادہ بلا رضامندی اپنے کل ورثہ کے کسی ایک کو
وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ موصی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ
اس قابل ہو کہ وصیت کر کے دوسرے کو مالک کر سکے اور نیز وہ مال جسکی وصیت کچھ کسی میں
مستغرق نہ ہو اور جسکی نسبت وصیت کچھ مومن کی قاتل نہ ہو کہ نہ تو مکمل وصی جائیداد پر جلد قبضہ لانے کی

کو شش کرتا اور موصی کو قتل کر ڈالتا اسکے ساتھ ہی وصیت کو تواریث بہ مقدم کیا ہے باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ کتبت علیکم اذا حضر احدکم الموت... الی اخره یعنی جب تم میں سے کسی کے سامنے موت
 آجھو وہو اور کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو مان اور باپ اور رشتہ داروں کی واجبی طور پر وصیت کر
 اسکے علاوہ مرد کو اپنی عورت کے لیے خاص طور پر وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور ارشاد وہو اکھ الذین
 یتوفون منکم .. الی اخره یعنی جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بی بیان چھوڑیں تو اپنی
 بی بیوں کے لیے ایک برس تک گھر سے نہ نکلنے اور نان و نفقہ کی وصیت کر دین۔
قصاص چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اور قاتل کو نہایت تنقیح اور جانچ کر نیکے بعد لازم قرار
 دینے کا حکم ہے۔ اس لیے اسلام نے شرعاً قتل کے مختلف اقسام قرار دیے ہیں اور ہر قسم کے
 متعلق شارع نے نہایت نازک باتیں پیدا کیں ہیں تاکہ احکام قصاص کے صادر کرنے میں
 غلطی کا احتمال نہ ہو قتل کے اقسام یہ ہیں۔ قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطا قتل قائم مقام
 قتل باسباب۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پورٹ کے قتل کی حالت میں اگر قاتل میراث
 سے محروم ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عاقل اور بالغ ہو۔ اسکے علاوہ اس امر کی غاعتنا کید ہے کہ کوئی
 شخص محض مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرے (اور ارشاد وہو لا تقتلوا اولادکم
 من املاک من غیر فکھ دیا کہ یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کیونکہ ہم
 تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی۔ اسکے بعد یہ ارشاد وہو لا تقتلوا النفس الی حرم اللہ

یعنی کسی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ناحق قتل نہ کر دو جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُسکے وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہو تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔

عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی ادنیٰ کو مار ڈالتا تھا تو اُس سے قصاص لینے لیتے تھے اور اگر بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو ایک ایک کے عوض کئی خون کر ڈالے جاتے تھے اور یہی نبویؐ جہت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ کسی درجہ کا ہو بہائی قرار دیا ہے اور مساوات کے برتاؤ کا حکم دیا ہے پس ضرور تھا کہ قصاص لینے میں بھی کسی قسم کی وجاہت کا خیال نہ رکھا جاتا بلکہ اگر پہل اسلام میں قتل کی سخت ممانعت لگ گئی ہے لیکن اُسکے ساتھ یہی حکم دیا گیا ہو کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالے تو ایک مسلمان بروہ آواز دکرنا چاہیے اور وارثان مقتول کو خونہا دینا چاہئے اور اسکی سخت تاکید کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عید اُقتل نہ کرے اور ارشاد ہوا (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شَحْطًا فِجْلًا جَعَلَ خَالِدًا فِيهَا) جملہ ارکان ایک نظر اہم نے حتی الامکان ہر رکوع کے شعبہ کی تنقیح احکامات الہی اور احادیث کے حوالہ سے کی ہے اور از روئے عقل انکو جانچا ہے ناظرین خود غور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں حقیقتاً احکام معاملہ اعتقاد و عبادت اور اخلاق کے متعلق ہیں کیسے سچ اور صحیح اصول پر مبنی ہیں پس اُسکے بعد بھی کیسا کوئی عاقل اعتراض کر سکتا ہو کہ اسلام تمدن اور ترقی کا مانع ہے بلکہ حقیقت وہ ہیں

اور معاون ہے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کرے اور تمام جائز لذات دنیوی کو دل کی
 طور پر چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اسکی سنت نعمت کرتا ہے اگر ایسا ہو تا تو خداوند کریم پہلے کڑا دنیوی سے
 تمتع اٹھانے کا کیوں حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ (قل من حرم زینہ اللہ الی اخرج لعبادہ والطیبات
 من الرزق) اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو دنیا اتنا فی الدنیا حسنة و فی
 الاخرۃ حسنة، انحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اسقدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح ہر کہل ہی مچاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اسکو سچی اور اسکو سچی
 درحقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑو اپنی اپنی
 جنس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلق سے پیش آؤ جھوٹ قریب برکائی
 چھوڑو صداقت دیانت داری کو اختیار کرو۔ اور اسی کو اتقا اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے درحقیقت
 صحابہ کرام اتقا اور پرہیزگاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی جسم تصویر تھیں نہایت
 اولوالعزم۔ باہمت بخت اور کوشش کرنے والے قوم کی عزت اور عظمت کی بنیاد ڈالنے والے تھے
 وہ محض جسمانی عبادت اور ریاضت کے خوگر نہ تھے۔ نوع انسان کو مہذب اور شایستہ بنانا اور
 انکے ساتھ عملی طور پر ہمدردی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا۔ جو لوگ شب برونہ
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں یا در مسلمانوں کی حالت بالکل بے خبر ہیں اور اسلام

پستی اور غنری کی آنکھ کچھ پروانہیں جو وہ کامیابی کی شاہراہ سے بہت دور ہیں۔ آنحضرتؐ
 ایک مرتبہ ابو قلابہ کا ایک دوست مسجد میں ملا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھ کو تلاشِ معاش میں
 دیکھوں تو یہ بہتر ہے بقابلہ اسکے کہ ایک مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ پس ناظرین غور کر
 ہیں کہ نوع انسان کی ترقی اور اُسکو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے اس سجدہ پر سہل الاصول کام
 کیا ہو سکتے ہیں۔ ہر حال میں اُس کو اس قدر مطلق اور خالق ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے جس نے
 اپنی وسیع قدرت سے ہم کو ایک وقت معین تک اس عالم میں ایک غرض خاص سے پیدا کیا ہے۔
 اور ہم کو اُن اعلیٰ مدارج کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان کامل کو عطا کیا گیا ہے۔
 اَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي الْفُسْطٰمِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اَلَا بَاطِلٌ ذٰلِمْ مُّجْتَمِعٌ وَّان
 كَثُوْا مِنْ النَّاسِ مُلْقٰٓءٌ رَّهْمٰهُمْ لَكَفْرُوْنَ م اور پھر ارشاد ہوا۔ اَلْحَسْبُكُمْ اَنْفُ
 خَلْقَكُمْ عِبَادًا وَاَقْلَامُ الْبٰیضِ لَا تَرْجِعُوْنَ۔

صحت نامہ الاحسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ج	۶	ناظرہ	ناظرہ
۱	۱۱	حضرت	مضرت
۵	۱	الی اللہ	ما سوا اللہ
۵	۱	رہنا	رہنا ہی
۶	۳	رہبانیت کو	رہبانیت کی
۱۱	۱۰	سر سید	سر سید
۱۴	۱	اخلاق پر	اخلاق
۱۴	۷	لنہدینہم	لنہدینہم سُبُلنا
۱۶	۱۴	قطرہ بگریست کہ	قطرہ بگریست کہ از بحر
۱۶	۱۴	بحر بخندید	بحر بر قطرہ بخندید
۱۸	۶	اصلاح	اصطلاح
۳۲	۷	اوسکی	اوس سے

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۱۵	مُضنا	مُضنا و
۵۰	۹	یعنی	یعنی
۵۲	۱	متکا ہم متکواہ	منسکا ہم مسکواہ
۵۲	۱۰	موقوفنا	موقوفنا
۵۷	۵	ورا	وراند
۵۹	۷	کسی کو ہوکا ہے	کسی کو ہی ہوگا
۶۳	۴	ادفویل	ادفوا لکیل
۶۵	۹	شرع	شعری
۶۵	۱۰	مرد بانع عورت مشری	مرد مشری عورت بانع
۶۹	۱۲	مسارات	مبارات
۷۳	۱۳	بعبادہ	عبادہ
۷۳	۱۴	عادات	عبادات
—*—			

قابلِ یاد کتب

قرآن شریف مہر محمد علی مولوی فیض احمد صاحب لیل لیل کا ترجمہ سلیس اردو میں قیمت غیر مجیدہ عمار مجلہ سے
 فتوحات بھٹنا حالات عمار محمد بہار جزیہ اُردو و کتاب مولانا محمد الحریطہ الرحمد اور دہلوی کی حکومت کا
 بیان مسلمانوں کا راہنہ امین ثابث قذافی سے ہمارا کرنا قیمت
 الما مولن - دہر دو حصہ مولانا شبلی کی مشہور تصنیف مبین مامون رشید کی زندگی کا اچھا بچہ پاپین دینج جینت سے
 اثبات التقدير - مسئلہ تقدیر کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کی بے مثل کتاب قیمت
 حیات انیس - خدائے حق حضرت انس کے حالات میں اس سے زیادہ جامع اور مکمل کتاب کوئی کتاب نہیں ملے گی قیمت
 ایشیائی شاعری - فلسفہ رنگین شاعری کے رموز بتائے گئے ہیں قابلِ یاد کتاب ہے قیمت
 حیات آزاد - ولایت میں پڑھنے والے بیٹے کے دلچسپے طاقیہ پر بزرگوار کے نام مولانا آزاد کی عجیب و غریب
 ڈکٹری غارت خان میں ڈر جین کی مایوسیا ججا آل نسل کی کار و رالی اور دیگر جہاں دیگر تجویز معانی میں قیمت
 انشائے اردو - کچھ اپنا پر از انشائے کلمات کا مجموعہ جن میں مولانا کا اللہ باریک دیکھ بھنڈ و ستلی بکارت
 نظم نگارین - حکیم سید صابر علی صاحب کمال کنوی کا دیوان قیمت
 ریاض السحر علی شجر کا دیوان قیمت ۸ روپوں بکر - شمع امداد علی صاحب کمال کا دیوان قیمت
 دیوان و در پر خواجہ وزیر صاحب کا دیوان قیمت ۱۲ روپوں ہبسا - میر وزیر علی صاحب کا دیوان قیمت
 نظریہ نظم - شمس الحسن افسانہ نثر نثر و نظم کا مجموعہ قیمت
 اسرار رنگون - رنگون کے باشندوں کی معاشرت اور اخلاق کی حالت کو یا آئینہ ہے قیمت
 اردو و لکڑی - ترکیب بدہم اردو کی سرگزشت خود اردو کی زبان سے نہایت دلچسپ و سہاگینہ لکھا ہے قیمت
 بنی جمی کی خوشی - زمانہ سیلا د شریف لکھنؤ اور بی بیون کے پڑھنے کے قابل قیمت
 مرزا پھو یا - حلیگڑہ کا لہجے کے متعلق سید سجاد حیدر بی - اے کی ایک مزیدار نظم
 ایک نادان خدا پرست - مصنف سید مرحوم - لڑکوں اور لڑکیوں - چھوٹوں اور بڑوں کے لیے
 اور دنیا دار کی کہانی کے قابل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی کہتے ہیں قیمت
 آئینہ مشاعرہ - مرزا غالب کی مشہور غزل و جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا کی طرح پر بھوپال میں
 ایک عظیم الشان مشاعرہ ہوا جس کے واسطے ہندوستان کے تمام اساتذہ نے نہایت زور و انرژین
 لکھی تھیں - ایسی کا بڑا طوفان مچا ہے قیمت